

प्रकाशक

जैन विश्व भारती

लाटनूँ (राजस्थान)

प्रबन्ध-सम्पादक .

श्रीचन्द्र रामपुरिया

निदेशक

आगम और साहित्य प्रकाशन

(जै० वि० भा०)

प्रकाशन तिथि

विक्रम संवत् २०३१

कार्तिक कृष्णा १३

(२५००वाँ निर्वाण-दिवस)

मूल्य पन्द्रह रुपये

मुद्रक ,

उद्योगशाला प्रेस,

किंगसवे, दिल्ली-६

प्रकाशकीय

जैन ध्वेताम्बर नेगपथी महामभा (कानकता) द्वारा आगम-प्रकाशन का वाय आम्भ हुआ, तभी में येग यह मुभाव रहा कि अंग्रेजी के 'मिसेंट बुक ऑफ दी ईष्ट सीरीज' की तरह आगम ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद मात्र की एक ग्रन्थ-माला आम्भ की जाय। हम है कि इस ग्रन्थ के साथ उक्त वाय का 'जैन विश्व भारती' मस्थान के द्वारा मूत्रपात हो रहा है।

दयवैकालिक और उत्तराध्ययन—य वाला आगम-ग्रन्थ जैन आचार-शास्त्र और दायनिक विचार-धारा का अनन्य प्रतिनिधित्व करने है और इस दृष्टि में बट ही मतत्वपूर्ण है। दयवैकालिक में अहिंसा, नम्र, अर्चाय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि धम-नम्बों और आचार-विचार का विस्तृत एवं मूधम विवेचन है ता उत्तराध्ययन में वैराग्यपूर्ण कथा-प्रपगा के द्वारा धार्मिक जीवन का अति प्रभावशाली चित्राकन तथा तात्त्विक विचारों का हृदयग्राही तरह है।

उक्त दोना आगमा में भगवान् महावीर की प्राणी वा पचात्र मग्रह ।। इस दृष्टि में भगवान् महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी के पावन उत्सव पर उक्त आगमा का यह हिन्दी अनुवाद पाठकों के लिए अव्यक्त उपदेश होगा। हमें भगवान् महावीर के चिन्तन, विचार, दयन और धर्म-शान्ति आदि का सम्यक् परिचय पाठकों का उपलब्ध होगा।

सम्पादकीय

प्रागम-सम्पादन का कार्य बीस वर्षों में चल रहा है। आचार्यश्री तुलसी ने मन में प्रागम-सम्पादन का एक सकार उठा। कुछ ही दिनों में उस की क्रियान्विति शुरू हो गई। वह आज एक वाचना का रूप ले रही है।

जैन परम्परा में वाचना का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। आज से १८ सज़ार वर्ष पूर्व तब प्रागम की चार वाचनाएँ हो चुकी हैं। देवद्विगामी के चार कार्य पुनियोजित प्रागम-वाचना नहीं हुई। उनके वाचना-काल में जो प्रागम लिखे गए थे, वे इन लम्बी अवधि में बहुत ही अव्यवस्थित हो गये हैं। उनकी पुनर्व्यवस्था के लिए फिर एक सुनियोजित सामूहिक वाचना का प्रयत्न भी किया गया था, परन्तु वह पूर्ण नहीं हो सका। अन्ततः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारी वाचना अनुसन्धानपूर्ण, शोधपूर्ण, तटस्थ इति-उपस्थित तथा संपत्तिमय होगी तो वह अपने-प्राप्त सामूहिक हो जायेगी। इसी निमित्त वे आचार्य पर हमारा यह प्रागम-वाचना का कार्य प्रारम्भ हुआ है।

हमारी इस वाचना के प्रमुख आचार्यश्री तुलसी हैं। वाचना का अर्थ ग्रंथ प्राप्त है। हमारी इस प्रवृत्ति में अध्यापन घम के अनेक अंग हैं—पाठ का अनुसन्धान, भाषान्तरण, पक्षधर्मात्मक, प्रध्वनन, तुलनात्मक अध्वनन, आदि-आदि। इन सभी प्रवृत्तियों में आचार्यश्री का हमें अनिवार्य योग, मार्ग-ज्ञान और प्रोत्साहन प्राप्त है। यही हमारा इस गुणर वाच में प्रवृत्त ज्ञान का प्रति-दीप है।

आचार्यश्री हमारी इस प्रवृत्ति में प्रकाश-दीप हैं। उनसे प्रकाश प्राप्त था हम तमिस्र में भी अपना पथ खोज लेते हैं। उनके प्रति हमारा प्रणत उन्नत नमस्कार है।

सम्पादकीय

आगम-सम्पादन का कार्य बीस वर्षों से चल रहा है। आचार्यश्री तुलसी के मन में आगम-सम्पादन का एक सक्त्प उठा। कुछ ही दिनों में उस की क्रियान्विति शुरू हो गई। वह आज एक वाचना का रूप ले रही है।

जैन परम्परा में वाचना का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। आज से डेढ़ हजार वर्ष पूर्व तक आगम की चार वाचनाएँ हो चुकी हैं। देवद्विगणी के बाद कोई सुनियोजित आगम-वाचना नहीं हुई। उनके वाचना-काल में जो आगम लिखे गये थे, वे इन लम्बी अवधि में बहुत ही अव्यवस्थित हो गये हैं। उनकी पुनर्व्यवस्था के लिए फिर एक सुनियोजित सामूहिक वाचना का प्रयत्न भी किया गया था, परन्तु वह पूर्ण नहीं हो सका। अन्ततः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारी वाचना अनुसन्धानपूर्ण, गवेषणापूर्ण, तटस्थ दृष्टि-समन्वित तथा सपरिश्रम होगी तो वह अपने-आप सामूहिक हो जायेगी। इसी निर्णय के आधार पर हमारा यह आगम-वाचना का कार्य प्रारम्भ हुआ है।

हमारी इन वाचना के प्रमुख आचार्यश्री तुलसी हैं। वाचना का अर्थ अध्यापन है। हमारी इस प्रवृत्ति में अध्यापन क्रम के अनेक अंग हैं—पाठ का अनुसन्धान, भाषान्तरण, समीक्षात्मक, अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, आदि-आदि। इन सभी प्रवृत्तियों में आचार्यश्री का हमें सक्रिय योग, मार्ग-दर्शन और प्रोत्साहन प्राप्त है। यही हमारा इस गुप्तर कार्य में प्रवृत्त होने का शक्ति-बीज है।

आचार्यश्री हमारी हर प्रवृत्ति में प्रकाश-दीप हैं। उनसे प्रकाश प्राप्त कर हम तमिस्र में भी अपना पथ खोज लेते हैं। उनके प्रति आभार प्रकट करना नामर्त्य में परे है।

मुनि मीठालालजी, जो वर्तमान में गणा-मुक्त साधना कर रहे हैं, इसके अनुवाद में सहयोगी रहे हैं।

अनुवाद, सम्पादन और प्रतिशोधन के कार्य में मुनि दुलहराजजी का अनवरत योग और श्रम रहा है।

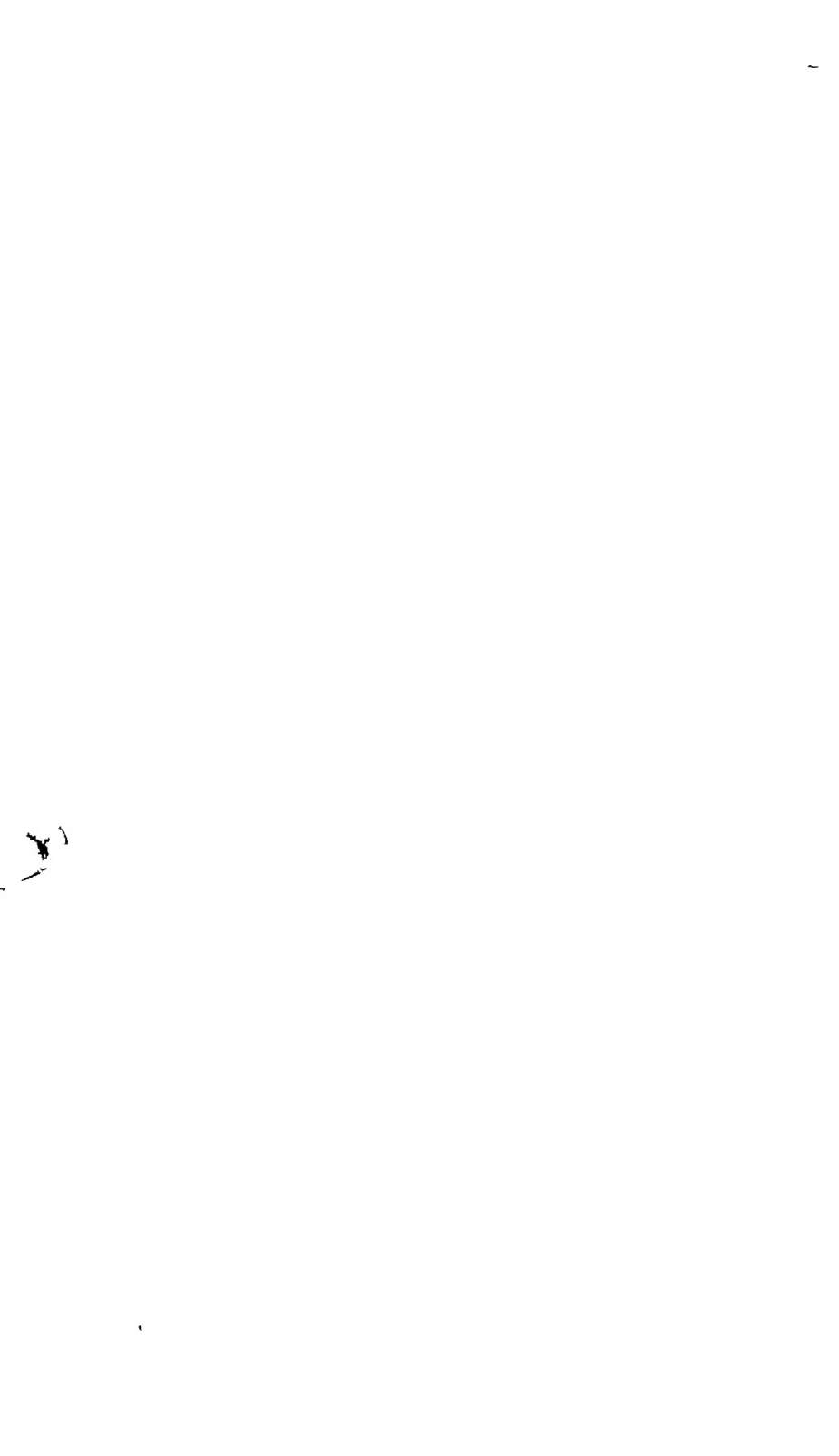
‘दशवैकालिक’ और ‘उत्तराध्ययन’ ये दोनों मूल सूत्र हैं। जैन-परंपरा में इनका अध्ययन, वाचन और मनन बहुलता से होता है। भगवान् महावीर की पचीसवीं निर्वाण-शताब्दी के अवसर पर इनका अध्ययन और मनन अधिक मात्रा में हो, यह अपेक्षित है। इस अपेक्षा को ध्यान में रखकर केवल अनुवाद की ग्रन्थमाला पाठकों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। इससे हिन्दी-भाषी पाठक बहुत लाभान्वित होंगे।

भगवान् महावीर की नव्वजनहिताय जनभाषा (प्राकृत) में प्रादुर्भूत वाणी को वर्तमान जनभाषा (हिन्दी) में शृंखलाकार प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है।

अणुशत विहार

नई दिल्ली-६

मुनि नथमल

स्व कथ्य

जैन आगमों में दशवैकालिक और उत्तराध्ययन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेताम्बर और दिगम्बर—दोनों परम्पराओं के आचार्यों ने इनका बार-बार उल्लेख किया है। दिगम्बर-साहित्य में अग-वाह्य के चौदह प्रकार बतलाए गए हैं, उनमें सानवाँ दशवैकालिक और आठवाँ उत्तराध्ययन है।

श्वेताम्बर-साहित्य में अग-वाह्य श्रुत के दो मुख्य विभाग हैं—

(१) कालिक और (२) उत्कालिक। कालिक सूत्रों की गणना में पहला स्थान उत्तराध्ययन का और उत्कालिक सूत्रों की गणना में पहला स्थान दशवैकालिक का है।

ये दोनों 'मूल' सूत्र हैं। इन्हे मूल सूत्र मानने के दो कारण हैं—

१ ये दोनों मुनि की जीवन-चर्या के प्रारम्भ में मूलभूत महायक बनते हैं तथा आगमों का अध्ययन इन्हीं के पठन में प्रारम्भ होता है।

२ मुनि के मूल गुणों—महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि का इनमें निरूपण है।

'मूल-सूत्र' वर्ग की स्थापना विन्नम की १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुई थी। इसने पूर्व इस विभाग की चर्चा प्राप्त नहीं होती।

दशवैकालिक

इस सूत्र में दस अध्ययन हैं और इसकी रचना विकाल-वेला में हुई थी, इसलिए इसका नाम दश+वैकालिक=दशवैकालिक रखा गया। यह निर्यूहण कृति है, स्वतंत्र नहीं। इसके कर्त्ता शय्यभव श्रुतकेवली थे। उन्होंने चम्पा नगरी में वीर भवत् ७२ के आसपास इसका निर्यूहण अपने पुत्र-निष्य भनक के लिए किया।

इसमें दस अध्ययन और दो खूलिवाएँ हैं। इनमें ५१८ गाथाएँ और ३१ सूत्र हैं। पूरा विवरण इस प्रकार है—

स्व कथ्य

जैन आगमों में दशवैकालिक और उत्तराध्ययन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेताम्बर और दिगम्बर—दोनों परम्पराओं के आचार्यों ने इनका बार-बार उल्लेख किया है। दिगम्बर-साहित्य में अग-वाह्य के चौदह प्रकार बतलाए गए हैं, उनमें मानवों दशवैकालिक और जाटवा उत्तराध्ययन हैं।

श्वेताम्बर-साहित्य में अग-वाह्य श्रुत के दो मुख्य विभाग हैं—

(१) कालिक और (२) उत्कालिक। कालिक सूत्रों की गणना में पहला स्थान उत्तराध्ययन का और उत्कालिक सूत्रों की गणना में पहला स्थान दशवैकालिक का है।

ये दोनों 'मूल' सूत्र हैं। इन्हें मूल सूत्र मानने के दो कारण हैं—

१ ये दोनों मुनि की जीवन-चर्या के प्रारम्भ में मूलभूत सहायक बनते हैं तथा आगमों का अध्ययन इन्हीं के पठन से प्रारम्भ होता है।

२ मुनि के मूल गुणों—महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि का इनमें निरूपण है।

'मूल-सूत्र' वर्ग की स्थापना विजय की १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुई थी। इसने पूर्व इस विभाग की चर्चा प्राप्त नहीं होती।

दशवैकालिक

इस सूत्र में दस अध्ययन हैं और इसकी रचना विकाल-वेला में हुई थी, इसलिए इसका नाम दश+वैकालिक=दशवैकालिक रखा गया। यह निर्युहण कृति है, स्वतंत्र नहीं। इसके कर्ता शक्यभव श्रुतकेवली थे। उन्होंने चम्पा नगरी में वीर सवत् ७२ के आमपास इसका निर्युहण अपने पुत्र-शिष्य मनक के लिए किया।

इसमें दस अध्ययन और दो धूलिकाएँ हैं। इनमें ५१४ गाथाएँ और ३१ सूत्र हैं। पूरा विवरण इस प्रकार है —

अध्ययन	श्लोक सूत्र	त्रिपय
१ द्रुमपुष्पिका	५	घर्म-प्रजना और माधुरी-वृत्ति ।
२ ध्रामण्यपूर्वक	११	मयम मे धृति और उमकी माधना ।
३ क्षुत्तिष्ठानार-कृता	१५	आनार और अनानार का विवेक ।
४ धम पञ्चगि या		जीव-मयम तथा आत्म-मयम का
पञ्जीननिता	२८ २३	विचार ।
५. पिण्डपणा	१५०	गवेपणा, ग्रहणैपणा और भोगैपणा की शुद्धि ।
६ महाचार	६८	महाचार का निरूपण ।
७ वाक्यशुद्धि	५७	भाषा-विवेक ।
८ आचार-प्रणिधि	६३	आचार का प्रणिधान ।
९ विनय समाधि	६२ ७	विनय का निरूपण ।
१० सभिधु	२१	भिधु के स्वरूप का वर्णन

चूलिका

१ रतिवाक्या	१८ १	सयम मे अस्थिर होने पर पुन स्थिरीकरण का उपदेश ।
२ विविक्तचर्या	१६	विविक्त-चर्या का उपदेश ।

उत्तराध्ययन

इसमे दो शब्द हैं—‘उत्तर’ और ‘अध्ययन’ । निर्युक्तिकार के अनुसार ये अध्ययन आचाराग के उत्तरकाल मे पढ़े जाते थे इसलिए इन्हे ‘उत्तर अध्ययन, कहा गया । श्रुतकेवली शक्यभव के पश्चात् ये अध्ययन दशवैकालिक के उत्तरकाल मे पढ़े जाने लगे, इसलिए ये ‘उत्तर अध्ययन’ ही बने रहे ।

रचना-काल और कर्त्तृत्व

निर्युक्तिकार के अनुसार उत्तराध्ययन किसी एक कर्त्ता की कृति नहीं है ।

इस सूत्र के अध्ययन कब और किमके द्वारा रचे गए, इसकी प्रामाणिक जानकारी के लिए साधन-सामग्री सुलभ नहीं है ।

उत्तराध्ययन की त्रिपय-वस्तु के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते

हैं कि उत्तराध्ययन के अध्ययन ई० पू० ६०० से ईसवी तक ८००, लगभग हजार वर्ष की धार्मिक व दार्शनिक धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि उत्तराध्ययन के पिछले अठारह अध्ययन प्राचीन हैं और उत्तरवर्ती अठारह अध्ययन अर्वाचीन, किन्तु इस बात की पुष्टि के लिए कोई पुष्ट साध्य प्राप्त नहीं है। यह नहीं है कि कई अध्ययन बहुत प्राचीन हैं और कई अर्वाचीन।

वीर निर्वाण की एक महामाद्री के बार देवद्विगणी क्षमाश्रमण ने प्राचीन और अर्वाचीन अध्ययनों का मकलन कर उसे एकत्र दिया।

उत्तराध्ययन धर्मकथानुयोग में परिगणित होता है। उसने यह अनुमान लगाता है कि इसके प्राचीन सम्मरण का मुख्य भाग तथा-भाग था।

वर्तमान में प्राप्त उत्तराध्ययन में अनेक अनुयायियों का समावेश है। इसमें १४ अध्ययन धर्मकथात्मक (७, ८, ९, १२, १३, १४, १८ में २३, २५ में २७), छह अध्ययन उपदेशात्मक (१, ३, ४, ५, ६ और १०), नौ अध्ययन आचारात्मक (२, ११, १५, १६, १७, २४, २६, २३ और ३५) तथा गान अध्ययन (२८, २९, ३०, ३१, ३३, ३४, ३६) सैद्धान्तिक हैं।

इन तथ्यों में यह फलित होता है कि यह मकलन-सूत्र है, एक-कर्तृक नहीं।

आकार और विषय-वस्तु

इस सूत्र के ३६ अध्ययनों में १६३८ श्लोक तथा ८९ सूत्र हैं। प्रत्येक अध्ययन का विषय भिन्न-भिन्न है। उसका विवरण इस प्रकार है—

अध्ययन	श्लोक	सूत्र	विषय
१. विनय-श्रुत	४८		विनय का विधान, प्रकार और महत्व।
२. परीपह-प्रविमक्ति	४६	३	श्रमण-चर्या में होने वाले परीपहों का प्ररूपण।
३. चतुरणीय	२०		चार दुर्लभ अंगों का आख्यान।
४. अमस्कृत	१३		जीवन के प्रति मही दृष्टिकोण का प्रतिपादन।
५. अकाम-मरणीय	३२		मरण के प्रकार और स्वरूप-विधान।

	अध्ययन	श्लोक	सूत्र	विषय
६	दुल्लभ निरन्धीय	१७		ग्रन्थ-त्याग का अधिकृत निरूपण ।
७	उरभ्रीय	३०		उरभ्र, काकिणी, आम्रफन, व्यवहार और मागर — पाँच उदाहरण ।
८	कापिलीय	२०		समार की अनारता और ग्रन्थ-त्याग ।
९	नमि प्रव्रज्या	६२		इन्द्र और नमि राजपि का सवाद ।
१०	द्रुमव्रक	३७		जीवन की अस्थिरता और आत्म-बोध ।
११	बहुश्रुत-पूजा	३२		बहुश्रुत व्यक्ति का महत्व-स्थापन ।
१२	हरिकेशीय	४७		जाति की अनातिवृत्ता का सर्वोद्य ।
१३	चित्र-सम्भूति	३५		चित्र और सम्भूति का सवाद ।
१४	इपुकारीय	५३		ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का भेद-दर्शन ।
१५	सभिक्षुक	१६		भिक्षु के लक्षणों का निरूपण ।
१६	ब्रह्मचर्य-समाधि-स्थान	१७	१३	ब्रह्मचर्य के दस समाधि-स्थानों का वर्णन ।
१७	पाप-श्रमणीय	२१		पाप-श्रमण के स्वरूप का निरूपण ।
१८	सजयीय	५३		जैन-शासन की परम्परा का सकलन ।
१९	मृगापुत्रीय	६८		श्रमण-चर्या का सागोपाग दिग्दर्शन ।
२०	महानिर्ग्रन्धीय	६०		अनाद्यता और सनाद्यता ।
२१	समुद्रपालीय	२४		वध्य चोर के दर्शन से सम्बोध ।
२२	रथनेमीय	४९		पुनरुत्थान ।
२३	केशि-गीतमीय	८९		केशि और गीतम का सवाद ।
२४	प्रवचन-माता	२७		पाँच समिति तथा तीन गुप्तियों का निरूपण ।
२५	यज्ञीय	४३		जयघोष और विजयघोष का सवाद ।
२६	सामाचारी	५२		सधीय जीवन की पद्धति ।
२७	खलुकीय	१७		अविनीत की उद्दण्डता का चित्रण ।
२८	मोक्ष-मार्ग-गति	३६		मोक्ष के मार्गों का निरूपण ।
२९	सम्यक्त्व-पराक्रम		७३	साधना-मार्ग का निरूपण ।
३०	तपो-मार्ग-गति	३७		तपो-मार्ग के प्रकारों का निरूपण ।
३१	चरण-विधि	२१		चरण-विधि का निरूपण ।

	अध्ययन	श्लोक सूत्र	विषय
३२.	प्रमाद-स्थान	१११	प्रमाद के कारण और उनका निवारण
३३	कर्म-प्रकृति	२४	कर्म की प्रकृति का निरूपण ।
३४	लेख्या-अध्ययन	६१	कर्म-लेख्या का निम्नार ।
३५	अनगार-मार्ग- गति	२१	अनगार का स्पष्ट आचार ।
३६	जीवाजीव- विभक्ति	२६८	जीव और अजीव के विभागा का निरूपण ।

दशवैकालिक और उत्तराध्ययन-सम्प्रन्धी विधेय जाननाही के । लए निम्न ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं --

- १ दशवैकालिक तह उत्तरज्जयणाणि की भूमिका ।
- २ दशवैकालिक एक समीक्षात्मक अध्ययन ।
- ३ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन ।

प्रस्तुत ग्रन्थ दशवैकालिक और उत्तराध्ययन का हिन्दी मस्करण है । जो व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम से जागमो का अनुशीलन करना चाहते हैं, उनके लिए यह मस्करण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, इसी आशा के साथ ।

आचार्य तुलसी

अणुव्रत विहार

२१०, गडज एवेन्यू,

नई दिल्ली

विषय-वस्तु

वशवैकालिक

पृष्ठ

१ द्रुमपुष्पिका	३
२ ध्यामण्यपूर्वक	४
३ धुल्लिकाचार-कथा	६
४ धर्म-प्रज्ञप्ति या पटजीवनिका	८
५ पिण्डैपणा	१७
६. महाचार	३२
७. वाक्यशुद्धि	३६
८ आचार-प्रणिधि	४५
९ विनय-समाधि	५१
१० मभिक्षु	६१

सूक्तिका

१. रतिवाक्या	६५
२ विविक्तचर्या	६८

उत्तराध्ययन

१. विनय-श्रुत	७२
२ परीपह-प्रविभक्ति	७७
३ चतुरंगीय	८३
४. असंस्कृत	८६
५. अकाम-मरणीय	८८
६ धुल्लिक निग्रन्थीय	९२
७ उरन्नीय	९४
८ कापिलीय	९७
९ नमि प्रव्रज्या	१००
१० द्रुमपत्रक	१०५

११. बहुश्रुत-पूजा	१०६
१२ हरिकेशीय	११३
१३ चित्र-मम्भूतीय	११८
१४ उपुकागीय	१२२
१५ मभिधुक्त	१२८
१६ ब्रह्मचर्यं समाधि-स्थान	१३०
१७ पाप-ध्रमणीय	१३५
१८ मजयीय	१३८
१९ मृगापुत्रीय	१४३
२० महानिग्रन्थीय	१५१
२१ समुद्रपालीय	१५७
२२ रथनेमीय	१६०
२३ केशि-गौतमीय	१६५
२४ प्रवचन-माता	१७२
२५. यज्ञीय	१७५
२६ सामाचारी	१७६
२७ खलुकीय	१८६
२८ मोक्ष-मार्ग-गति	१८८
२९ सम्यक्त्व-पराक्रम	१९२
३० तपो-मार्ग गति	२०८
३१ चरण-विधि	२१२
३२ प्रमाद स्थान	२१५
३३ कर्म-प्रकृति	२२७
३४ लेइया-अध्ययन	२३०
३५ अनगार-मार्ग-गति	२३५
३६ जीवाजीव-विभक्ति	२३७

दशवैकालिक

5
2

1

2

1

1

पहला अध्ययन

द्रुमपुष्पिका

१ घर्म उत्कृष्ट मगल है। बहिमा, मयम और तप उमके लक्षण हैं।
जिमका मन मदा घर्म मे रमा रहता है, उमे देव भी नमस्कार करते हैं।

२. जिम प्रकार भ्रमर द्रुम-पुष्पा मे थोडा-थोडा रम पीता है, किमी भी
पुष्प को म्लान नही करता और अपने को भी तृप्त कर लेता है—

३ उनी प्रकार लोक मे जो मुक्त (अपरिग्रही) श्रमण साधु हैं वे दान-
भक्त —दाता द्वारा दिये जानेवाले निर्दोष आहार—की एषणा मे रत रहते हैं
जैमे—भ्रमर पुष्पों मे।

४ हम हम तरह मे वृत्ति —भिन्ना—प्राप्त करेगे कि किसी जीव का उप-
हनन न हो। क्योंकि श्रमण यथाकृत (महज रूप से बना) आहार लेते है,
जैमे—भ्रमर पुष्पों से रस।

५ जो बुद्ध पुण्य मधुकर के समान अनिश्रित है—किसी एक पर आश्रित
नही, नाना पिंड मे रत हैं, और जो दान्त है, वे अपने इन्ही गुणों से साधु
कहाते हैं।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

दूसरा अध्ययन

श्रामण्यपूर्वक

१ वह कैसे श्रामण्य का पालन करेगा जो काम (विषय-राग) का निवारण नहीं करता, जो सकल्प के वशीभूत होकर पग-पग पर विपाद-ग्रस्त होना है ?

२ जो परवश (या अभावग्रस्त) होने के कारण वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री और शयन-आसनो का उपभोग नहीं करता वह त्यागी नहीं कहलाता ।

३ त्यागी वही कहलाता है जो कान्त (रमणीय) और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी उनकी घी ओर से पीठ फेर लेता है और स्वाधीनतापूर्वक भोगो का त्याग करता है ।

४. समदृष्टि पूर्वक विचरते हुए भी यदि कदाचित् मन (सयम से) बाहर निकल जाय तो यह विचार कर कि 'वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ' मुमुक्षु उसके प्रति होने वाले विषय-राग को दूर करे ।

५. अपने को तपा । सुकुमारता का त्याग कर । काम (विषय-वासना) का अतिक्रम कर । इससे दुःख अपने-आप अतिक्रान्त होगा । द्वेष-भाव को छिन्न कर । राग-भाव को दूर कर । ऐसा करने से तू ससार (इहलोक और परलोक) में सुखी होगा ।

६ अगधन कुल में उत्पन्न सर्प ज्वलित, विकराल, धूमकेतु—अग्नि—में प्रवेश कर जाते हैं परन्तु (जीने के लिए) वमन किये हुए विष को वापस पीने की इच्छा नहीं करते ।

७ हे यशःकामिन् ! धिक्कार है तुझे । जो तू क्षणभंगुर जीवन के लिए बमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा करता है । इससे तो तेरा मरना श्रेय है ।

८. मैं भोजराज की पुत्री (राजीमती) हूँ और नू अवकट्टणि का पुत्र (रथनेमि) है । हम कुल में गन्धन सर्प की तरह न हों । तू स्थिर मन होकर सयम का पालन कर ।

९. यदि तू स्त्रियो को देख उनके प्रति इस प्रकार राग-भाव करेगा तो वायु से आहत हट (जलीय वनस्पति) की तरह अस्थितात्मा हो जायेगा ।

१० मयमिनी (राजीमती) के इन मुभापित वचनों को सुनकर, रयनेमि धर्म में वैसे ही स्थिर हो गये, जैसे अकृष्ण ने हाथी स्थिर होता है ।

११ मम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण पुरुष ऐसा ही करते हैं । वे भोगों से वैसे ही दूर हो जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम रयनेमि हुए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

चौथा अध्ययन

षड्जीवनिका

१ आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान् ने इस प्रकार कहा—निर्ग्रन्थ प्रवचन में निश्चय ही षड्जीवनिका नामक अध्ययन काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है। इस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिये श्रेय है।

२ वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन कौन-सा है जो काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है, जिन धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है ?

३ वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन जो काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है, जिन धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है—यह है जैसे—पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस-कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और असकायिक।

४ शस्त्र-परिणति से पूर्व पृथ्वी चित्तवती (सजीव) कही गयी है। वह अनेक जीव और पृथक् सत्त्वो (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली है।

५. शस्त्र-परिणति से पूर्व अप् चित्तवान् (सजीव) कहा गया है। वह अनेक जीव और पृथक् सत्त्वो (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है।

६. शस्त्र-परिणति में पूर्व तेजस् चित्तवान् (सजीव) कहा गया है। वह अनेक जीव और पृथक् सत्त्वो (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है।

७ शस्त्र-परिणति में पूर्व वायु चित्तवान् (सजीव) कहा गया है। वह अनेक जीव और पृथक् सत्त्वो (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है।

८. शस्त्र-परिणति से पूर्व वनस्पति-चित्तवती (सजीव) कही गई है। वह अनेक जीव और पृथक् सत्त्वो (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली है। उसके प्रकार ये हैं—अग्र-बीज, मूल-बीज, पर्व-बीज, मूक-बीज, बीज-मूत्र, सम्मूर्च्छिम, तृण और लता।

शस्त्र-परिणति में पूर्व बीजपर्यन्त (मूत्र में लेकर बीज तक) वनस्पति-कायिक चित्तवान् कहे गए हैं। वे अनेक जीव और पृथक् सत्त्वो (प्रत्येक जीव

के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाले हैं।

६ और ये जो अनेक ग्रहण प्रम प्राणी हैं, जैसे—अण्डज,^१ पोतज,^२ जरायुज,^३ रसज,^४ सस्वेदज,^५ सम्मूर्च्छनज,^६ उद्भिज^७ और औपपातिक^८—वे छठे जीव-निकाय में आते हैं।

जिन किन्हीं प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना, मकुन्निन होना, फैलना, शब्द करना, ड़घर-उधर जाना, भयभीत होना, दौटना—ये क्रियाएँ हैं और जो आगति एवं गति के विज्ञाता हैं, वे प्रम हैं।

जो बीट, पतग, कुयु, पिपीलिका, सब दो इन्द्रिय वाले जीव, सब तीन इन्द्रिय वाले जीव, सब चार इन्द्रिय वाले जीव, सब पाँच इन्द्रिय वाले जीव, सब निर्यक्-योनिक, सब नैरयिक, सब मनुष्य, सब देव और सब प्राणी सुख के इच्छुक हैं—

यह छठा जीव-निकाय प्रनकाय कहलाता है।

१०. इन छह जीव-निकायों के प्रति स्वयं दड-समारम्भ^९ नहीं करना चाहिए, दूसरों ने दण्ड-समारम्भ नहीं करना चाहिए और दण्ड-समारम्भ करने वालों का अनुमोदन नहीं करना चाहिये, यावज्जीवन के लिए तीन कारण तीन योग में—मन में, वचन में, काया में—न कर्मगा, न कर्माङ्गा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कर्मगा।

१ अण्डज—अण्डों से उत्पन्न होने वाले मयूर आदि।

२ पोतज—जो शिशु रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन पर कोई आवरण लिपटा हुआ नहीं होता—हाथी आदि।

३ जरायुज—जन्म के समय जो जरायु-वेष्टित दशा में उत्पन्न होते हैं—गाय, भंस, मनुष्य आदि।

४ रसज—छाछ, दही आदि रसों में उत्पन्न होने वाले जीव।

५ सस्वेदज—पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव।

६ सम्मूर्च्छनज—बाहरी वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले शलभ, चींटी आदि। यह मातृ-पितृहीन प्रजनन है।

७ उद्भिज—पृथ्वी की भेद कर उत्पन्न होने वाले पतंग, खजरीट आदि।

८ औपपातिक—अकस्मात् उत्पन्न होने वाले देवता और नारकीय जीव।

९ दड का अर्थ है—मन, वचन और काया की दुख जनक या परिताप-जनक प्रवृत्ति और समारम्भ का अर्थ है—करना।

मते । मैं अतीत में किये दण्ड-ममागम में निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

११ मते । पहले महाव्रत में प्राणातिपात में विरमग होता है ।

मते । मैं सर्व प्राणातिपात का प्रत्यान्यास करता हूँ । सूक्ष्म या सूक्ष्म, ब्रह्म या ब्रह्म, या भी प्राणी है उनके प्राणों का अनिपात मैं स्वयं नहीं कहूँगा, दूसरा मैं नहीं कराऊँगा और अतिपात करने वाला का अनुमोदन भी नहीं कहूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कहूँगा ।

मते । मैं अतीत में किये प्राणातिपात से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

मते । मैं पहले महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व प्राणातिपात की विरति होती है ।

१२ मते । इसके पश्चात् दूसरे महाव्रत में श्रुपावाद की विरति होती है ।

मते । मैं सर्व श्रुपावाद का प्रत्यान्यास करता हूँ । क्रोध से या लोभ से, भय से या हँसी से, मैं स्वयं असत्य नहीं बोलूँगा, दूसरो से असत्य नहीं बुलवाऊँगा और असत्य बोलने वालों का अनुमोदन भी नहीं कहूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न कहूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कहूँगा ।

मते । मैं अतीत के श्रुपावाद से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

मते । मैं दूसरे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व श्रुपावाद की विरति होती है ।

१३ मते । इसके पश्चात् तीसरे महाव्रत में अदत्तादान की विरति होती है ।

मते । मैं सर्व अदत्तादान का प्रत्यान्यास करता हूँ । गाँव में, नगर में, या अरण्य में— कहीं भी अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित या अचित किसी भी अदत्त-वस्तु का मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा, दूसरो में अदत्त-वस्तु का ग्रहण नहीं कराऊँगा और अदत्त-वस्तु ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं

१ निन्दा—अपने आप किया जाने वाला आत्मालोचन ।

२. गर्हा—दूसरो के समक्ष किया जानेवाला आत्मालोचन ।

करेगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करेगा, न करेगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करेगा ।

भते ! मैं अतीत के अन्तादान से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्दी करता हूँ, और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भते ! मैं तीसरे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । उसमें सर्व अदत्तादान की विरति होती है ।

१८ भते ! उनके पश्चात् चौथे महाव्रत में मैथुन की विरति होती है ।

भते ! मैं सब प्रकार के मैथुन का प्रत्याग्यान करता हूँ । देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी अथवा निर्यञ्च सम्बन्धी मैथुन का मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरों से मैथुन सेवन नहीं करेगा और मैथुन सेवन करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न करेगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के मैथुन-सेवन से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्दी करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भते ! मैं चौथे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व मैथुन की विरति होती है ।

१५ भते ! इसके पश्चात् पाँचवें महाव्रत में परिग्रह की विरति होती है ।

भते ! मैं सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याग्यान करता हूँ । गाव में, नगर में, या अरण्य में—कहीं भी अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त—किसी भी परिग्रह का ग्रहण मैं स्वयं नहीं करूँगा, दूसरों से परिग्रह का ग्रहण नहीं करेगा और परिग्रह का ग्रहण करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न करेगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के परिग्रह से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्दी करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भते ! मैं पाँचवें महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व परिग्रह की विरति होती है ।

१६ भते ! इसके पश्चात् छठे व्रत में रात्रि-भोजन की विरति होती है ।

भते ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन का प्रत्याग्यान करता हूँ । अथवा,

पान, खाद्य और स्वाद्य—किसी भी वस्तु को रात्रि में मैं स्वयं नहीं खाऊँगा, दूसरों को नहीं खिलाऊँगा और खाने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा । यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग में—मन में, वचन में, काया में—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के रात्रि-भोजन में निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भते ! मैं छठे व्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व रात्रिभोजन की विरति होती है ।

१७ मैं इन पाँच महाव्रतों और रात्रि-भोजन-विरति रूप छठे व्रत को आत्महित के लिए अंगीकार कर विहार करता हूँ ।

१८ सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, सोते या जागते, एकान्त में या परिपद् में—पृथ्वी, भित्ति (नदी, पर्वत आदि की दरार) शिला, ढेले, सचित्त-रज में समुष्ट काय अथवा सचित्त-रज से समुष्ट वस्त्र या हाथ, पाँव, काष्ठ, खपाच, अँगुली, शलाका अथवा शलाका-समूह से न आलेखन करे, न विलेखन करे, न घट्टन करे और न भेदन करे, दूसरे से न आलेखन कराए, न विलेखन कराए, न घट्टन कराए और न भेदन कराए । आलेखन, विलेखन, घट्टन या भेदन करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया में—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के पृथ्वी समाग्म से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

१९ सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, सोते या जागते, एकान्त में या परिपद् में—उदर, ओम, हिम, घूंअर, ओषे, भूमि को भेद कर निकले हुए, जन विन्दु, शुद्ध उदर, (आन्तरिक जल) जल से भीगे शरीर अथवा जल में भीगे वस्त्र, जल में स्निग्ध शरीर अथवा जल में स्निग्ध वस्त्र का न आमर्श करे, न नस्पर्श करे, न आपीडन करे, न प्रपीडन करे, न आम्फोडन करे, न प्रम्फोडन करे, न आनापन करे और न प्रतापन करे, दूसरों से न आमर्श कराये, न नस्पर्श कराए, न आपीडन कराए, न प्रपीडन कराए, न आम्फोडन कराए, न प्रम्फोडन कराए, न आनापन कराए, न प्रतापन कराए । आमर्श, नस्पर्श, आपीडन, प्रपीडन, आम्फोडन, प्रम्फोडन, आनापन या प्रतापन करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन

करण, तीन योग मे—मन मे, वचन मे, काया मे—न कहेंगा, न कराऊंगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कहेंगा ।

भते ! मैं अतीत के जल-समारम्भ ने निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्गल करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२० नयन-विरत-प्रतिहन-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन मे या रात मे, सोते या जागते, एकान्त मे या परिपद् मे—अग्नि, अगारे, मुर्मुर, अचि, ज्वाला, अलात, (अघजली लकडी) शुद्ध (काष्ठ रहित) अग्नि, अथवा उत्का का न उत्सेचन करे, न घट्टन करे, न उज्ज्वालन करे और न निर्वाण करे (न बुझाए), न दूमरो मे उत्सेचन कराए, न घट्टन कराए, न उज्ज्वालन कराए और न निर्वाण कराए । उत्सेचन, घट्टन, उज्ज्वालन या निर्वाण करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग मे—मन मे, वचन से, काया मे—न कहेंगा, न कराऊंगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कहेंगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के अग्नि-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्गल करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२१ नयन-विरत-प्रतिहन-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन मे या रात मे, सोते या जागते, एकान्त मे या परिपद् मे—चामर, पखे, वीजन, पत्र, शाखा, याखा के टुकडे, मार-पख, मोर-पिच्छी, वस्त्र, वस्त्र के पत्ते हाथ या मुँह मे अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलों को फूँक न दे, हवा न करे, दूमरो मे फूँक न दिगए हवा न बराए, फूँक देने वाले या हवा करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न कहेंगा, न कराऊंगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कहेंगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के वायु-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्गल करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२२ नयन-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन मे या रात मे, सोते या जागते एकान्त मे या परिपद् मे—वीजो पर, वीजो पर रखी हुई वस्तुओं पर, स्फुटित वीजो पर, स्फुटित वीजो पर रखी हुई वस्तुओं पर, पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर, पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर स्थित वस्तुओं पर, हग्नि पर, हरित पर रखी हुई वस्तुओं पर, छिन्न वनस्पति के अंगों पर, छिन्न वनस्पति के अंगों पर रखी हुई वस्तुओं पर,

पूर्वक मोने, यननापूर्वक जाने और यननापूर्वक बोलने वाला-पाप-कर्म का वन्धन नहीं करता ।

६ जो सब जीवों को आत्मवन् मानता है, सब जीवों को सम्यक्दृष्टि में देखता है, जो आश्रय का निरोध कर चुका है और जो दान्त है उसके पाप-कर्म का वन्धन नहीं होता ।

१० पहले जान फिर दया — इस प्रकार सब मृनि म्रियत होते हैं । अजानी क्या करेगा ? वह क्या जानेगा — क्या श्रेय है और क्या पाप ?

११ जीव मुनकर कल्याण को जानता है और मुनकर ही पाप को जानता है । कल्याण और पाप मुनकर ही जाने जाते हैं । वह उनमें जो श्रेय है उसीका आचरण करे ।

१२ जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता वह जीव और अजीव को न जानने वाला समय को कैसे जानेगा ?

१३ जो जीवों को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है, वह जीव और अजीव दोनों को जानने वाला ही समय को जान सकेगा ।

१४ जब मनुष्य जीव और अजीव — इन दोनों को जान लेता है तब वह सब जीवों की बहुविध गतियों को भी जान लेता है ।

१५ जब मनुष्य सब जीवों की बहुविध गतियों को जान लेता है तब वह पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है ।

१६ जब मनुष्य पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है तब जो भी देवों और मनुष्यों के भोग हैं उनमें विरक्त हो जाता है ।

१७ जब मनुष्य दैविक और मानुषिक भोगों में विरक्त हो जाता है तब वह आत्मन्तर और बाह्य मयोगों को त्याग देता है ।

१८ जब मनुष्य आत्मन्तर और बाह्य मयोगों को त्याग देता है तब वह मुड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता है ।

१९ जब मनुष्य मुड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता है तब वह उत्कृष्ट सवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है ।

२० जब मनुष्य उत्कृष्ट सवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है तब वह अवोधि-रूप पाप द्वारा सञ्चित कर्म-रज को प्रकम्पित कर देता है ।

२१ जब वह अवोधि-रूप पाप द्वारा सञ्चित कर्म-रज को प्रकम्पित कर देता है तब वह सर्वश्रामी ज्ञान और दर्शन — केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ।

२२ जब वह सर्वश्रामी जान और दर्शन—केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है तब वह जिन और केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है ।

२३ जब वह जिन और केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है तब वह योगी का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है ।

२४ जब वह योगी का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है तब वह कर्मों का धय कर रज-मुक्त बन मिद्धि का प्राप्त करता है ।

२५. जब वह कर्मों का धय कर रज-मुक्त बन मिद्धि का प्राप्त करता है तब वह लोक के मस्तक पर स्थित शाश्वत मिद्धि होता है ।

२६ जो श्रमण गुण का रमिक, मान के लिए आकुल, अकाल में मोने वाला और हाथ, पैर आदि का बार-बार धोने वाला होता है उसके लिए मुक्ति दुर्लभ होती है ।

२७ जो श्रमण तपो-गुण में प्रयत्न, ऋजुमति, शान्ति तथा मयम में रत और परिपक्व हो जीतने जाता होता है उसके लिए मुक्ति सुलभ होती है ।

[जिन्हें तप, मयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है वे शीघ्र ही स्वर्ग का प्राप्त होने हैं—मने ही वे पिच्छी अवस्था में प्रवृत्ति हुए हैं ।]

२८ दुर्लभ श्रमण-भाव को प्राप्त कर मय्यात्-दृष्टि और मन्त्र-माया तान श्रमण दत्त पट्नीवतिका की कमणा—मन, वचन और वाया म—प्राप्त करने ।

—मेमा में रहता है ।

पाँचवाँ अध्ययन

पिण्डैषणा

(पहला उद्देशक)

१ भिक्षा का काल प्राप्त होने पर मुनि अनाकुल और अमूर्च्छित रहता हुआ इन—जागे कहे जाने वाले क्रम-योग में भक्त-पान की गवेषणा करे ।

२ गाँव या नगर में गोचराय^१ के लिए निकला हुआ वह मुनि अनुद्विग्न और अव्याक्षिप्त चित्त से धीमे-धीमे चले ।

३ जागे युग-प्रमाण भूमि को देखता हुआ और बीज, हरियाली, प्राणी, जल तथा मजीब मिट्टी को टालता हुआ चले ।

४ दूसरे मार्ग के होने हुए गटे, ऊबड़-खावड़ भू-भाग, कटे हुए सूखे पेड़ या जनाज के उठल और पकिल मार्ग को टाले तथा सक्रम^२ के ऊपर से न जाए ।

५ वहाँ गिरने या लटकना जाने में वह मयमी प्राणी, भूतों—व्रस अथवा स्थावर जीवा की हिंसा करना है ।

६ इसलिए सुममाहित मयमी दूसरे मार्ग के होते हुए उस मार्ग से न जाए । यदि दूसरा मार्ग न हो तो यतनापूर्वक जाए ।

७ मयमी मुनि मचित्त-रज में भरे हुए पैरों से कोयले, राख, भूमे और गोबर के ढेर के ऊपर होकर न जाए ।

८ वर्षा वरम रही हो, कुहरा गिर रहा हो, महावात चल रहा हो और मार्ग में नियक् सपातिम^३ जीव छा रहे हों तो भिक्षा के लिए न जाए ।

९ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मुनि वेश्या-वाटे के समीप न जाये ।

१ विशुद्ध भिक्षाचर्या ।

२ जल या गढ़े को पार करने के लिए काण्ड या पापाण-रचित पुल ।

३ जो जीव तिरछे उड़ते हैं उन्हें तिर्यक् सपातिम जीव कहते हैं । जैसे—पतंग आदि ।

वहाँ दमितेन्द्रिय ब्रह्मचारी के भी विमोक्तिका हो सकती है—साधना का सोन मुड़ सकता है ।

१० अस्थान में बार-बार जाने वाले के (वेश्याओं का) समर्ग होने के कारण व्रतों का विनाश और श्रामण्य में सन्देह हो सकता है ।

११ इसलिए इसे दुर्गति बढ़ाने वाला दोष जानकर एकान्त—मोक्ष-मार्ग—का अनुगमन करने वाला मुनि वेश्या-वाड़े के समीप न जाए ।

१२. मुनि श्वान, व्याई हुई गाय, उन्मत्त बैल, अश्व और हाथी, बच्चों के फ्रीडा-म्यल, कलह और युद्ध (के स्थान) को दूर से टाल कर जाए ।

१३. मुनि न ऊँचा मुँह कर, न भुक्तकर, न हृष्ट होकर, न आकुल हाकर विन्तु इन्द्रियो का अपने-अपने विषय के अनुसार दमन कर चले ।

१४ उच्च-नीच कुल में गोचरी गया हुआ मुनि दौड़ता हुआ न चले, बोलता और हँसता हुआ न चले ।

१५. मुनि चलते समय आनोक^१, विगल^२, द्वार, सवि^३, पानी-घर तो न देखे । शका उत्पन्न करने वाले स्थानों से बचना रहे ।

१६ राजा, गृहपति, अन्त पुर और आरक्षकों के उस स्थान का मुनि दूर से ही व्रजंन करे, जहाँ जाने में उन्हें मान्यता उत्पन्न हो ।

१७ मुनि निदिन कुल में प्रवेश न करे । मायक—गृह-स्वामी द्वारा निषिद्ध कुल का परिव्रजंन करे । अप्रीतिकर कुल में प्रवेश न करे । प्रीतिकर कुल में प्रवेश करे ।

१८ मुनि गृहपति को आज्ञा दिए बिना सन^४ और गण-रोम के प्रो वस्त्र नें डंका द्वार स्वयं न खाने, कपाट न गाटे ।

१९ गोचराग्र के लिए उद्यत मुनि मठ-मृग ही वाधा का न रहे । (गोचरी करने समय मठ-मृग ही वाधा का ताण तो) प्रागुक्त (निर्जमित) स्थान में, उनके स्वामी की अनुमति लेकर बड़ा मठ-मृग का उद्गम करे ।

२० जरा चतु का विषय न होने के कारण प्राणी न देखे जायें, जैसे निम्न द्वार जाने तम पूर्ण काण्ड का परिव्रजंन करे ।

१ घर का वह स्थान जहाँ में बाहरी प्रवेश होता जा सके । जैसे— गवाश, झरोखा, चिटकी आदि ।

२ फिर से चिना हुआ द्वार ।

३ दो घरों के बीच की गली, सँघ ।

४ सन की छान या अरम की वस्त्र ।

२१ जहाँ कोष्ठक में या कोष्ठक-द्वार पर पुष्प, बीजादि बिगरे हों वहाँ मुनि न जाए। कोष्ठक को तत्काल का लीपा और गीला देने तो मुनि उसका परिवर्जन करे।

२२ मुनि भेड़, बच्चे, कुत्ते और बछड़े को लाँघ कर या हटाकर कोठे में प्रवेश न करे।

२३ मुनि अनासक्त दृष्टि में देखे। अति दूर न देखे। उत्फुल्ल दृष्टि में न देखे। भिक्षा का निषेध करने पर बिना कुछ कहे वापस चला जाए।

२४ गोचराग्र के लिए घरों में प्रविष्ट मुनि अति-भूमि^१ में न जाए, कुल-भूमि^२ को जानकर मित-भूमि^३ में प्रवेश करे।

२५ विचक्षण मुनि मित-भूमि में ही उचित भू-भाग का प्रतिलेखन करे। जहाँ में स्नान और शौच का स्थान दिखाई पड़े उस भूमि-भाग का परिवर्जन करे।

२६ नर्वेन्द्रिय-नमाहित मुनि उदक और मिट्टी लाने के मार्ग तथा बीज और हरियाली को वर्ज कर खड़ा रहे।

२७. वहाँ खटे हुए उस मुनि के लिए कोई पान-भोजन लाए तो वह जकल्पिक न ले। कल्पिक ग्रहण करे।

२८ यदि साधु के पान भोजन लाती हुई गृहिणी उसे गिराए तो मुनि उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

२९ प्राणी, बीज और हरियाली को कुचलनी हुई स्त्री असयमकरी होती हैं—यह जान मुनि उसके पास में भक्त-पान न ले।

३० एक वर्तन में मे दूमेरे वर्तन में निकाल कर, सचित्त वस्तु पर रख कर, सचित्त को हिला कर, इसी तरह श्रमण के लिए पात्रस्थ सचित्त जल को हिला कर—

३१ जल में अवगाहन कर, आगन में डुले हुए जल को चालित कर आहार-पानी लाए तो मुनि उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

१. वर्जित स्थान।

२. कुल का नर्यादित स्थान।

३. अवर्जित स्थान।

२१ जहाँ कोष्ठक में या कोष्ठक-द्वार पर पुष्प, बीजादि बिखरे हों वहाँ मुनि न जाए। कोष्ठक को तत्काल का लीपा और गीला देखे तो मुनि उसका परिवर्जन करे।

२२ मुनि भेड़, बच्चे, कुत्ते और बछड़े को लाँघ कर या हटाकर कोठे में प्रवेश न करे।

२३ मुनि अनासक्त दृष्टि में देखे। अति दूर न देखे। उत्फुल्ल दृष्टि से न देखे। भिक्षा का निषेध करने पर बिना कुछ कहे वापस चला जाए।

२४ गोचराग्र के लिए घरो में प्रविष्ट मुनि अति-भूमि^१ में न जाए, कुल-भूमि^२ को जानकर मित-भूमि^३ में प्रवेश करे।

२५ विचक्षण मुनि मित-भूमि में ही उचित भू-भाग का प्रतिलेखन करे। जहाँ में स्नान और शौच का स्थान दिखाई पड़े उस भूमि-भाग का परिवर्जन करे।

२६ सर्वेन्द्रिय-समाहित मुनि उदक और मिट्टी लाने के मार्ग तथा बीज और हरियाली को वर्ज कर खड़ा रहे।

२७ वहाँ खटे हुए उस मुनि के लिए कोई पान-भोजन लाए तो वह अकल्पक न ले। कल्पक ग्रहण करे।

२८ यदि साधु के पान भोजन लाती हुई गृहिणी उसे गिराए तो मुनि उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

२९ प्राणी, बीज और हरियाली को कुचलती हुई स्त्री असयमकरी होती है—यह जान मुनि उसके पास में भक्त-पान न ले।

३० एक वर्तन में से दूसरे वर्तन में निकाल कर, सचित्त वस्तु पर रख कर, सचित्त को हिला कर, इसी तरह श्रमण के लिए पात्रस्थ सचित्त जल को हिला कर—

३१ जल में अवगाहन कर, आग्न में डुले हुए जल को चालित कर आहार-पानी लाए तो मुनि उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

१ वर्जित स्थान।

२ कुल का नर्यादित स्थान।

३ अवर्जित स्थान।

४० काल-मामवती^१ गर्भिणी खड़ी हो और भ्रमण को भिजा देने के लिए कदाचित् बैठ जाए अथवा बैठी हो और खड़ी हो जाए तो—

४१. उसके द्वारा दिया जाने वाला भक्त-पान समयियों के लिए अकल्प्य (अजाह्य) होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४२ नानक या बालिका को स्तन-पान कराती हुई स्त्री उसे रोते हुए छोड़ भक्त-पान लाए—

४३ वह भक्त-पान समयि के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४४ जो भक्त-पान कल्प और अकल्प की दृष्टि में शक्यायुक्त हो, उसे देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४५ जल-कुम्भ, चक्की, पीठ, शिलापुत्र (लोटा), मिट्टी के लेप और लाव आदि श्लेष द्रव्यों में पिहित (ढँके, लिपे और मूदे हुए)—

४६ पात्र वा भ्रमण के लिए मुँह खोल कर, आहार देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४७ यह अशन, पानक^२, खाद्य और स्वाद्य दानार्थ तैयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाए या सुन ले तो—

४८. वह भक्त-पान समयि के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४९ यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य पुण्यार्थ^३ तैयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाए या सुन ले तो—

५० वह भक्त-पान समयि के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

५१ यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य वनीपको—भिखारियों—के निमित्त तैयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाए या सुन ले तो—

१ जिनके गर्भ का प्रसूतिमास या नवां मास चल रहा हो उसे काल-मामवती (काल-प्राप्त गर्भवती) कहा जाता है।

२ द्राक्षा, खर्जूर आदि से निष्पन्न जल।

३ 'पुण्य होगा' इस भावना से निष्पन्न भक्त-पान।

३२ पुराकर्म^१-कृत हाथ, कडछी और वर्तन मे भिक्षा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

३३. इसी प्रकार जल मे आर्द्र^२, मस्निग्ध^३, सचित्त रज-कण, मृत्तिका, क्षार, हरिताल, हिंगुल, मैनशिल, अञ्जन, नमक—

३४ गैरिक^४, वर्णिक^५, श्वेतिका^६, सौराष्ट्रिका^७, तत्काल पीमे हुए आटे या कच्चे चावलो के आटे, अनाज के भूमे या छिलके और फल के सूदम खण्ड से सने हुए (हाथ, कडछी और वर्तन से भिक्षा देती हुई स्त्री) को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता तथा समृष्ट और असमृष्ट को जानना चाहिए ।

३५ जहाँ पश्चात् कर्म^८ का प्रसंग हो वहाँ असमृष्ट (भक्त-पान मे अलिप्त) हाथ, कडछी और वर्तन मे दिया जाने वाला आहार मुनि न ले ।

३६ समृष्ट (भक्त-पान मे लिप्त) हाथ, कडछी और वर्तन मे दिया जाने वाला आहार, जो वहाँ एषणीय हो, मुनि ले ले ।

३७ दो स्वामी या भोक्ता हो और वहाँ एक निमन्त्रित करे (देना चाहे) तो मुनि वह दिया जाने वाला आहार न ले । दूसरे के अभिप्राय को देखे—उमे देना अप्रिय लगता हो तो न ले और प्रिय लगता हो तो ले ले ।

३८. दो स्वामी या भोक्ता हो और दोनों ही निमन्त्रित करें तो मुनि उस दीयमान आहार को, यदि वह एषणीय हो तो, ले ले ।

३९ गर्भवती स्त्री के लिए बना हुआ विविध प्रकार का भक्त-पान वह खा रही हो तो मुनि उसका विवर्जन करे, खाने के बाद बचा हुआ वह ले ले ।

१ भिक्षा देने से पूर्व उसके निमित्त से हाथ, कडछी आदि सचित्त पानी से धोना या अन्य किसी प्रकार की हिंसा करना ।

२ जिससे जल की बूंदें टपक रही हो ।

३ जल से गोला-सा ।

४ लाल मिट्टी ।

५ पीली मिट्टी ।

६ खडिया मिट्टी ।

७ गोपीचन्दन । स्वर्ण पर चमक देने के लिए प्रयुक्त मिट्टी ।

८ भिक्षा देने के पश्चात् खरडे हुए हाथ, कडछी आदि को सचित्त जल से धोना या अन्य किसी प्रकार की हिंसा करना ।

४० काल-मासवती? गर्भिणी खड़ी हो और श्रमण को भिक्षा देने के लिए कदाचित् बैठ जाए अथवा बैठी हो और खड़ी हो जाए तो—

४१. उमके द्वारा दिया जाने वाला भक्त-पान मयमियों के लिए अकल्प्य (अगाह्य) होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४२ बालक या बालिका को स्तन-पान कराती हुई स्त्री उमे रोते हुए छोड़ भक्त-पान लाए—

४३ वह भक्त-पान मयति के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४४ जो भक्त-पान कल्प और अकल्प की दृष्टि में शकायुक्ता हो, उमे देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४५ जल-कुम्भ, चक्की, पीठ, शिलापुत्र (लोढ़ा), मिट्टी के लेप और लाव आदि श्लेष द्रव्यों में पिष्टि (ढँके, लिपे और मूदे हुए)—

४६ पात्र का श्रमण के लिए मुँह खोल कर, आहार देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४७ यह अशन, पानक^२, स्वाद्य और स्वाद्य दानार्थ तैयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाए या मुन ले तो—

४८. वह भक्त-पान मयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

४९ यह अशन, पानक, स्वाद्य और स्वाद्य पुण्यार्थ^३ तैयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाए या मुन ले तो—

५० वह भक्त-पान मयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

५१ यह अशन, पानक, स्वाद्य और स्वाद्य वनीपको—भिगवारियों—के निमित्त तैयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाए या मुन ले तो—

१ जिसके गर्भ का प्रसूतिमास या नवां मास चल रहा हो उसे काल-मासवती (काल-प्राप्त गर्भवती) कहा जाता है।

२ द्राक्षा, खर्जूर आदि से निष्पन्न जल।

३. 'पुण्य होगा' इस भावना से निष्पन्न भक्त-पान।

५२ वह भक्त-पान समयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री का प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५३ यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य श्रमणों के निमित्त तैयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाए या सुन ले तो—

५४ वह भक्त-पान समयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५५ औद्देशिक^१, क्रीतकृत^२, पूतिकर्म^३, आहृत^४, अव्यवतर^५, प्रामित्य^६ और मिश्रजात^७ आहार मुनि न ले ।

५६. समयी मुनि आहार का उद्गम पूछे—किसलिए किया है ? किमने किया है ?—इस प्रकार पूछे । दाता से प्रश्न का उत्तर सुनकर निश्चित और शुद्ध आहार ले ।

५७ यदि अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य पुष्प, बीज और हरियाली से उन्मिश्र (मिला हुआ) हो तो—

५८ वह भक्त-पान समयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५९. यदि अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य पानी, उत्तिग^८ और पनक^९ पर निक्षिप्त (रखा हुआ) हो तो—

६० वह भक्त-पान समयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

६१ यदि अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त (रखा हुआ) हो और उसका (अग्नि का) स्पर्श कर दे तो—

१. देखें—३/२

२. देखें—३/२

३. आघाकर्म—मुनि के निमित्त बने हुए आहार से मिश्रित ।

४. देखें—३/२

५. भोजन पकाने का आरम्भ अपने लिए करने के पदचात् निर्ग्रन्थ के लिए अधिक बनाना ।

६. निर्ग्रन्थ को देने के लिए कोई वस्तु दूसरो से उधार लेना ।

७. अपने लिए या साधुओं के लिए सम्मिलित रूप से भोजन पकाना ।

८. कीटिकानगर ।

९. फफूदी ।

६२ वह भक्त-पान मयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

६३ इसी प्रकार (घूल्हे में) ईंधन ढाल कर, (घूल्हे से) ईंधन निकाल कर, (घूल्हे को) मुलगा कर, प्रदीप्त कर, वृषा कर, अग्नि पर रखे हुए पात्र में से आहार निकाल कर, पानी का छीटा देकर, पात्र को टेढ़ा कर, उतार कर, दे तो—

६४ वह भक्त-पान मयति के लिए अकल्पनीय है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

६५ यदि कभी काठ, शिला या ईंट के टुकड़े सक्रमण के लिए रखे हुए हो और वे चलाचल हो तो—

६६ नर्वेन्द्रिय समाहित भिक्षु उन पर होकर न जाए । इसी प्रकार वह प्रकाश-रहित और पोली भूमि पर मे न जाए । भगवान् ने वहाँ असयम देखा है ।

६७ श्रमण के लिए दाता निमैनी, फलक और पीढे को ऊँचा कर, मचान^१, स्तम्भ और प्रामाद पर (चढ़ भक्त-पान लाए तो साधु उसे ग्रहण न करे) ।

६८. निसैनी आदि द्वारा चढ़ती हुई स्त्री गिर सकती है, हाथ, पैर टूट सकते हैं । उसके गिरने में नीचे दब कर पृथ्वी के तथा पृथ्वी-आश्रित अन्य जीवों की विगधना हो सकती है ।

६९ अतः ऐसे महादोषों को जानकर सयमी महर्षि मालापहृत^२ भिक्षा नहीं लेते ।

७०. मुनि अपक्व कद, भूल, फल, छिला हुआ पत्ती का शाक, घीया अदरक न ले ।

१ चार लट्ठों को बांधकर बनाया हुआ ऊँचा स्थान, जहाँ शीलन तथा जीव-जगत्तुओं से बचाने के लिए भोजन रखे जाते हैं ।

२ यह उद्गम का तेहरवाँ दोष है । इसके तीन प्रकार हैं—

(१) ऊर्ध्व मालापहृत—ऊपर से उतारा हुआ ।

(२) अधोमालापहृत—भूमिगृह (तलघर) से लाया हुआ ।

(३) तिर्यग् मालापहृत—ऊँडे वर्तन या कोठे आदि में से भुक्कर निकाला हुआ ।

७१. इसी प्रकार सत्तू, बेर का गुड, तिल-पपड़ी, गीला गुड (राव), पूआ, इस तरह की दूसरी वस्तुएँ भी—

७२. जो बेचने के लिए दुकान में रखा हो, परन्तु न बिकी हो, रज ने स्पष्ट (लिप्त) हो गई हो तो मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

७३ बहुत अस्थि वाले पुदगल^१ बहुत कंठि वाले अनिमिष^२, आस्थिक^३, तेन्दू^४ और बेल के फल, गण्डेरी और फली—

७४ जिनमें खाने का भाग थोड़ा हो और डालना अधिक पड़े—देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

७५ इसी प्रकार उच्चावच पानी या गुड के घड़े का धोवन, आटे का धोवन, चावल का धोवन, जो अधुनाधोत (तत्काल का धोवन) हो, उसे मुनि न ले।

७६ अपनी मति या दर्शन से, पूछ कर या चुन कर जान ले—यह गोवन चिरकाल का है, और निश्चित हो जाए—

७७ तो उसे जीव-रहित और परिणत जानकर समयी मुनि ले ले। यह जल मेरे लिए उपयोगी होगा या नहीं—ऐसा मन्देह हो तो चम कर लेने का निश्चय करे।

७८ दाता से कहे—‘बचने के लिए थोड़ा-सा जल मेरे हाथ में दो। बहुत खट्टा, दुर्गन्ध-युक्त और प्यास बुझाने में असमर्थ जल लेकर मैं क्या करूँगा?’

७९. यदि वह जल बहुत खट्टा, दुर्गन्ध-युक्त और प्यास बुझाने में असमर्थ हो तो देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का जल मैं नहीं ले सकता।

८० यदि वह पानी अनिच्छा या अभावधानी में लिया गया हो तो उसे न स्वयं पीए और न दूसरे माधुओं को दे।

८१. परन्तु एकान्त में जा, अचित्त भूमि को देख, यतनापूर्वक उसे

१ बहुत बीजों वाला फल।

२ बहुत कंठि वाला फल।

३ आस्थिक वृक्ष का फल।

४. तेन्दू वृक्ष का फल। इस वृक्ष की लकड़ी को आग्नेय कहते हैं।

परिम्यापित^१ करे। परिम्यापित करने के पश्चात् स्थान में आ कर प्रतिक्रमण^२ करे।

८२ गोचराग के लिए गया हुआ मूनि कदाचित् आहार करना चाहे तो प्रामुक कोष्ठक या भित्तिमूल^३ को देखकर—

८३ उमके स्वामी की अनुज्ञा लेकर छाए हुए एव सवृत्^४ स्थल में बैठे, हस्तक^५ में शरीर का प्रमार्जन कर मेधावी मयति वहाँ भोजन करे।

८४ वहाँ भोजन करते हुए मुनि के आहार में गुठली, कांटा, तिनका, काठ का टुकड़ा, ककड़ या डमी प्रकार की कोई दूसरी वस्तु निकले तो —

८५. उमे उठा कर न फेंके, मूँह में न धूके, किन्तु हाथ में ले कर एकान्त में चला जाए।

८६ एकान्त में जा, अचित्त भूमि को देख, यतनापूर्वक उमे परिस्थापित करे। परिम्यापित करने के पश्चात् स्थान में आ कर प्रतिक्रमण करे।

८७ कदाचित् भिक्षु शय्या (उपाश्रय) में आकर भोजन करना चाहे तो भिक्षा नहित वहाँ आकर स्थान की प्रतिनिवेदना करे।

८८ उमके पश्चात् विनयपूर्वक उपाश्रय में प्रवेश कर गुरु के समीप उपस्थित हो, 'ईर्यापयिकी' सूत्र को पटकर प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) करे।

८९ आने-जाने और भक्त-पान लेने में लगे ममस्त अतिचारो को यथाक्रम याद कर—

९० ऋजु-प्रज्ञ, अन्तर्द्विजन मयति व्यालेप-रहित चित्त में गुरु के समीप आलोचना करे। जिस प्रकार में भिक्षा ली हो उसी प्रकार में गुरु को कहे।

९१ मम्यक् प्रकार में आलोचना न हुई हो अथवा पहले पीछे की हो (आलोचना का क्रम-भग हुआ हो) तो उमका फिर प्रतिक्रमण करे, शरीर को स्थिर बना यह चिन्तन करे—

१ अयोग्य या सदोष आहार आदि वस्तु आ जाने पर एकान्त और निर्जीव भूमि में उसका परित्याग।

२ जान-अनजान में हुई भूलों की विशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रायश्चित्त।

३ दो घरों का मध्यवर्ती भाग, कुटीर या नीत।

४ पार्श्व नाग से ढँका हुआ।

५ वस्त्र-खण्ड।

६२. ओह ! भगवान् ने साधुओं के मोक्ष-साधना के हेतु-भूत मयमी-शरीर की धारणा के लिए निरवद्य-वृत्ति^१ का उपदेश किया है ।

६३. इस चिन्तनमय कायोन्मर्ग को नमस्कार-मन्त्र के द्वारा पूर्ण कर तीर्थंकरों की स्तुति करे, फिर स्वाध्याय की प्रस्थापना (प्रारम्भ) करे, फिर क्षण-भर विश्राम करे ।

६४. विश्राम करता हुआ लाभार्थी (मोक्षार्थी) मुनि इम हितकर अर्थ का चिन्तन करे—यदि आचार्य और साधु मुझ पर अनुग्रह करे तो मैं निहाल हो जाऊँ—मानूँ कि उन्होंने मुझे भवसागर में तार दिया ।

६५. वह प्रेमपूर्वक साधुओं को यथाक्रम निमन्त्रण दे । उन निमन्त्रित साधुओं में से यदि कोई साधु भोजन करना चाहे तो उनके साथ भोजन करे ।

६६. यदि कोई साधु न चाहे तो अकेला ही खुले पात्र में यतनापूर्वक नीचे नहीं डालता हुआ भोजन करे ।

६७. गृहस्थ के लिए बना हुआ—तीता (तिक्त) या कटुवा, कसैला या खट्टा, मीठा या नमकीन जो भी आहार उपलब्ध हो उसे मयमी मुनि मधु-घृत की भाँति खाए ।

६८. मुघाजीवी (निष्काम जीवी) मुनि अरम या विरस, व्यजन सहित या व्यजन रहित, आद्रं या शुष्क, मन्थु^२ और कुल्माप^३ का जो भोजन—

६९. विधिपूर्वक प्राप्त हो उसकी निन्दा न करे । निर्दोष आहार अल्प या अरस होते हुए भी बहुत या सरम होता है । इसलिए उस मुघालब्ध (निष्काम प्राप्त) और दोष-वर्जित आहार को समभाव में खा ले ।

१००. मुघादायी (निष्काम दाना) दुर्लभ है और मुघाजीवी भी दुर्लभ है । मुघादायी और मुघाजीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

१ विमुद्ध जीवनचर्या ।

२ चैर आदि का चूर्ण ।

३ अघपक्षे जो, मूग आदि ।

पाँचवाँ अध्यायन

पिण्डैषणा

(दूसरा उद्देशक)

१. नयमी मुनि लेप लगा रहे तब तक पात्र को पोंछ कर मव खा ले, शेष न छोड़े, मने फिर वह दुर्गन्धयुक्त हो या मुगन्धयुक्त ।
२. उपाश्रय या स्वाध्याय-भूमि में अथवा गोचर (भिक्षा) के लिए गया हुआ मुनि (मठ, कोठे आदि में) अपर्याप्त खा कर यदि न रह सके तो—
३. धुषा आदि का कारण उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त विधि से और इस उत्तर (वक्ष्यमाण) विधि से भक्त-पान की गवेपणा करे ।
४. भिक्षु नमय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर लौट आए । अकाल को वर्ज कर जो कार्य जिस समय का हो, उसे उसी समय करे ।
५. भिक्षो ! तुम अकाल में जाते हो । काल की प्रतिलेखना नहीं करते इसीलिए तुम अपने-आप को क्लान्त (खिन्न) करते हो और सन्निवेश (ग्राम) की निन्दा करते हो ।
६. भिक्षु नमय होने पर भिक्षा के लिए जाए, पुरुषकार (श्रम) करे, भिक्षा न मिलने पर शोक न करे । सहज तप ही सही—यो मान भूख को सहन करे ।
७. इसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी, जीव आदि भोजन के निमित्त एकत्रित हो, उनके सम्मुख न जाए । उन्हें त्रास न देता हुआ यतनापूर्वक जाए ।
८. गोचराग्र के लिए गया हुआ नयमी कहीं न बैठे और खड़ा रहकर भी कथा का प्रवन्ध न करे—विस्तार न करे ।
९. गोचराग्र के लिए गया हुआ नयमी आगल, परिघ^१, द्वार या किवाड़ का महार लेकर खड़ा न रहे ।
- १०-११. भक्त या पान के लिए उपमक्रमण करते हुए (घर में जाते हुए) श्रमण, ब्राह्मण, कृपण^२ या वर्णीपक को लाँघकर नयमी मुनि गृहस्थ के घर में प्रवेग न करे । गृहस्वामी और श्रमण आदि की आँखों के सामने खड़ा भी न रहे । किन्तु एकान्त में जा कर खड़ा हो जाए ।

१. नगर-द्वार की आगल ।

२. पिण्डोलग । परदत्त आहार से जीवन निर्वाह करने वाला ।

१२. भिक्षाचरो को लांघ कर घर में प्रवेश करने पर बनीपक या गृहस्वामी को अथवा दोनों को अप्रेम हो सकता है अथवा उसमें प्रवचन (वर्मशासन) की लघुता होती है।

१३. गृहस्वामी द्वारा प्रतिषेध करने या दान दे देने पर, वहाँ में उनके वापस चले जाने के पश्चात् सयमी मुनि भक्त-पान के लिए प्रवेश करे।

१४. कोई उत्पल,^१ पद्म,^२ कुमुद,^३ मालती या अन्य किसी मचित्त पुष्प का छेदन कर भिक्षा दे—

१५. वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देनी हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

१६. कोई उत्पल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी मचित्त पुष्प को कुचलकर भिक्षा दे—

१७. वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देनी हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

१८. कमलकन्द^४, पलाशकन्द^५, कुमुद-नाल, उत्पल-नाल, पद्म-नाल^६, सरसो की नाल अपक्व-गडैरी न ले।

१९. वृक्ष तृण या दूसरी हरियाली की कच्ची नई कोपल न ले।

२०. कच्ची और एक बार भूनी हुई फली देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।

२१. इसी प्रकार जो उगाता हुआ न हो वह बेर, वन-करीर^७, काश्यप-नालिका^८ तथा अपक्व निल-पपड़ी और कदम्ब-फल न ले।

२२. इसी प्रकार चावठ का पिष्ट, पूरा न उबला हुआ गर्म जल, तिल का पिष्ट, पोई माग और सरसो की खली—अपक्व न ले।

१ लाल कमल।

२ नील कमल।

३ श्वेत कमल।

४. कमल की जड़।

५. विदारका, जीवन्ती।

६ यह पद्मिनी के कन्द से उत्पन्न होती है। इसका आहार हाथी-दाँत जैसा होता है।

७. वाँस का अक्षुर।

८. श्रीपर्वो फल, कमाग।

२३ अपक्व और शन्न में अपरिणत कथ, विजीरा, मूला और मूले के गोल टुकड़े को मन कर भी न चाहे ।

२४ इसी प्रकार अपक्व फलचूर्ण, बीजचूर्ण, बहेडा और प्रियाल-फल न ले ।

२५ मिथु नदा नमुदान भिक्षा करे, उच्च और नीच सभी कुलो में जाए, नीच कुल को छोड़कर उच्च कुल में न जाए ।

२६ भोजन में अमूर्च्छित, मात्रा को जानने वाला, एषणारत, पण्डित मुनि अदीन भाव में वृत्ति (भिक्षा) की एषणा करे और भिक्षा न मिलने पर विपाद न करे ।

२७ गृहस्थ के घर में नाना प्रकार का प्रचुर खाद्य, स्वाद्य होता है, किन्तु न देने पर पटित मुनि कोप न करे । क्योंकि उनकी अपनी इच्छा है, दे या न दे ।

२८ ध्यान, आसन, वस्त्र, भक्त या पान यद्यपि सामने दीख रहे हैं किन्तु गृहस्थ उन्हें नहीं देना चाहता तो भी मयमी मुनि न देने वाले पर कोप न करे ।

२९. मुनि स्त्री या पुरुष, बाल या वृद्ध की वन्दना (स्तुति) करता हुआ याचना न करे और न उसे परुष वचन बोले ।

३० जो वन्दना न करे उस पर कोप न करे, वन्दना करने पर उत्कर्ष न लाए। इस प्रकार भिक्षा का अन्वेपण करने वाले मुनि का श्रामण्य निर्वाण-भाव में टिकता है ।

३१. कदाचित् कोई एक मुनि मरम आहार पा कर उसे, आचार्य आदि को दिखाने पर वह स्वयं ले न ले, इस लोभ में छिपा लेता है—

३२ अपने स्वार्थ को प्रमुखता देने वाला वह रम-लोलुप मुनि बहुत पाप करता है, जिस किमी वस्तु में सन्तुष्ट नहीं होता और निर्वाण को नहीं पाता ।

३३ कदाचित् कोई एक मुनि विविध प्रकार के पान और भोजन पाकर कहीं एकान्त में बैठ श्रेष्ठ-श्रेष्ठ खा लेता है, विवर्ण और विरम को स्थान पर लाता है—

३४ ये श्रमण मुझे यो जानें कि यह मुनि बड़ा मोक्षार्थी है, सन्तुष्ट है,

प्रान्त (असार) आहार का सेवन करता है, रुक्षवृत्ति और जिस किमी भी वस्तु से सन्तुष्ट होने वाला है।'

३५ वह पूजा का अर्थी, यश का कामी और मान-मम्मान की कामना करने वाला मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और माया-अल्य^१ का आचरण करता है।

३६ अपने सयम का संरक्षण करता हुआ भिक्षु सुरा, मेरक^२ या अन्य किसी प्रकार का मादक रस आत्म-साक्षी से न पीए।

३७ जो मुनि—मुझे कोई नहीं जानता (यो सोचता हुआ) एकान्त में स्तेन-वृत्ति से मादक रस पीता है, उसके दोषों को देखो, उनके मायाचरण को मुझसे सुनो।

३८ उस भिक्षु के उन्मत्तता, माया-शृपा, अयश, अतृप्ति और सतत असाधुता—ये दोष बढ़ते हैं।

३९ वह दुर्मति अपने दुष्कर्मों से चोर की भाँति सदा उद्विग्न रहता है। मद्य-मुनि मरणान्त-काल में भी सवर^३ की आराधना नहीं कर पाता।

४० वह न तो आचार्य की आराधना कर पाता है और न श्रमणों की भी। गृहस्थ भी उसे मद्य मानते हैं, इसलिए उसकी गद्दी करते हैं।

४१ इस प्रकार अगुणों की प्रेक्षा (आसेवना) करने वाला और गुणों को वर्जने वाला मुनि मरणान्त-काल में भी सवर की आराधना नहीं कर पाता।

४२ जो मेघावी तपस्वी तप करता है, प्रणीत-रस को वर्जना है, मद्य-प्रमाद से विरत होता है, गर्व नहीं करता—

४३ उसके अनेक साधुओं द्वारा प्रशंसित, विपुल और अर्थ-मयुक्त कल्याण को स्वयं देखो और मैं उसकी कीर्तना करूँगा वह सुनो।

४४ इस प्रकार गुण की प्रेक्षा (आसेवना) करने वाला और अगुणों को वर्जने वाला, शुद्ध-भोजी मुनि मरणान्त-काल में भी सवर की आराधना करता है।

४५ वह आचार्य की आराधना करता है और श्रमणों की भी। गृहस्थ भी उसे शुद्ध-भोजी मानते हैं, इसलिए उसकी पूजा करने हैं।

१ शन्य का अर्थ है—मूश्म काँटा। माया, निदान और मिथ्या दर्शन—ये तीन शन्य हैं। ये तीनों मत्त चुनने वाले पाप कर्म हैं।

२ एक प्रकार की मदिरा।

३. सयम, प्रत्याख्यान।

छठा अध्याय

महाचार कथा

- १ ज्ञान-दर्शन से सम्पन्न, सयम और तप मे रत, आगम-सम्पदा मे युक्त गङ्गी को उद्यान मे समवसृत देख —
२. राजा और उनके अमात्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय उन्हे नम्रतापूर्वक पूछते है—आपके आचार का विषय कैसा है ?
- ३ ऐसा पूछे जाने पर वे स्थितात्मा, दान्त, सब प्राणियों के लिए सुखावह, शिक्षा मे समायुक्त और विचक्षण गङ्गी उन्हे बताते है—
- ४ मोक्ष चाहने वाले^१ निर्ग्रन्थो के भीम, दुर्वर और पूर्ण आचार का विषय मुझमे सुनो ।
- ५ समार मे इस प्रकार का अत्यन्त दुष्कर आचार निर्ग्रन्थ-दर्शन के अतिरिक्त कही नही कहा गया है । मोक्ष-स्थान की आराधना करने वाले के लिए ऐसा आचार अनीत मे न कही था और न कही भविष्य मे होगा ।
६. बाल, वृद्ध, अस्वस्थ या स्वस्थ—सभी मुमुक्षुओ को जिन गुणा की आराधना अण्ड और अस्फुटित^२ रूप मे करनी चाहिए, उन्हे यथार्थ रूप से सुनो ।

१ धम्मत्यक्काम—धर्म का अर्थ—प्रयोजन है - मोक्ष । उसकी कामना करने वाले अर्थात् मोक्ष चाहने वाले ।

२ अक्षि विराधना न करना 'अण्ड' और पूर्णत विराधना न करना 'अस्फुटित' कहना है ।

७ आचार के अठारह स्थान हैं।^१ जो अन्न उनमें से किसी एक भी स्थान की विराधना करता है, वह नयम में च्युत हो जाता है।

८ महावीर ने उन अठारह स्थानों में पहला स्थान अहिंसा का कहा है। इसे उन्होंने मूढम रूप में देखा है। सब जीवों के प्रति नयम रखना अहिंसा है।

९ लोक में जितने भी क्रम और न्यायवर प्राणी हैं, निर्ग्रन्थ जान या अज्ञान में उनका हनन न करे और न कराए।

१० सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं। इसलिए प्राण-वध को भयानक जानकर निर्ग्रन्थ उसका वर्जन करते हैं।

११ निर्ग्रन्थ अपने या दूसरों के लिए, क्रोध में या भय से पीडाकारक सत्य और असत्य न बोले, न दूसरों में बुरावाए।

१२ इस समूचे लोक में मृपा-वाद सब माधुओं द्वारा गहित है और वह प्राणियों के लिए अविरचनीय है। अतः निर्ग्रन्थ असत्य न बोले।

१३ मयमी मुनि मजीव या निर्जीव, अल्प या बहुत, दन्तशोधन मात्र वस्तु का भी उसके अधिकारी की आज्ञा लिए बिना—

१४ स्वयं ग्रहण नहीं करता, दूसरों से ग्रहण नहीं कराता और ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करता।

१५ अन्नह्यचर्य लोक में घोर, प्रमाद-जनक और दुर्बल व्यक्तियों द्वारा आनेवित है। चरित्र-भङ्ग के स्थान में बचने वाले मुनि उसका आसेवन नहीं करते।

१६ यह अन्नह्यचर्य अधर्म का मूल और महान् दोषों की राशि है। इसलिए निर्ग्रन्थ मैथुन के मसर्ग का वर्जन करते हैं।

१७ जो महावीर के वचन में रत हैं, वे मुनि विड-लवण^२, सामुद्र-लवण, तैल, घी और द्रव-गुड का संग्रह करने की इच्छा नहीं करते।

१ १-६ छह व्रत —

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और रात्रिभोजन-वर्जन।

७-१२ छह काय—पृथ्वीकाय-सयम, अप्काय-सयम, तेजस्काय-सयम, वायुकाय-सयम, वनस्पतिकाय-सयम और प्रसकाय-सयम।

१३ अकल्प-वर्जन, १४ गृहि-भाजन-वर्जन, १५ पर्यंक-वर्जन, १६-गृहान्तर निषद्या-वर्जन, १७ स्नान-वर्जन, १८ विमूपा-वर्जन।

२. कृत्रिम लवण।

१८. जो कुछ भी सग्रह किया जाता है वह लोभ का ही प्रभाव है—ऐसा मैं मानता हूँ। जो श्रमण सन्निधि का कामी है वह गृहस्थ है, प्रव्रजित नहीं है।

१९. जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण हैं, उन्हें मुनि मयम और लज्जा की रक्षा के लिए ही रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं।

२०. सब जीवों के आता ज्ञातपुत्र महावीर ने वस्त्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है। मूर्च्छा परिग्रह है—ऐसा महर्षि (गणवर) ने कहा है।

२१. सब काल और सब क्षेत्रों में तीर्थंकर उपधि (एक दूष्य—वस्त्र) के साथ प्रव्रजित होते हैं। प्रत्येक-बुद्ध^१, जिनकल्पिक^२ आदि भी मयम की रक्षा के निमित्त उपधि (रजोहरण, मुख-वस्त्र आदि) ग्रहण करते हैं। वे उपधि पर तो क्या अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं करते।

२२. अहो! सभी तीर्थंकरों ने श्रमणों के लिए मयम के अनुकूल वृत्ति और देह-पालन के लिए एक बार भोजन (या राग-द्वेष रहित होकर भोजन करना)—इस नित्य तप कर्म का उपदेश दिया है।

२३. जो अस और म्यावर सूदम प्राणी हैं, उन्हें रात्रि में नहीं देयता हुआ निर्ग्रन्थ एषणा कैसे कर सकता है ?

२४. उदक से आर्द्र और बीज युक्त भोजन तथा जीवाकुल मार्ग—उन्हे दिन में टाला जा सकता है पर रात में उन्हें टालना शक्य नहीं - इसलिए निर्ग्रन्थ रात को भिक्षाचर्या कैसे कर सकता है ?

२५. ज्ञातपुत्र महावीर ने इस हिंसात्मक दोष को देखकर कहा—“जो निर्ग्रन्थ होते हैं वे रात्रि-भोजन नहीं करते, चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते।”

२६. सुसमाहित मयमी मन, वचन, काया—इस त्रिविध करण और वृत्त, कारित एव अनुमति—इस त्रिविध योग में पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं करने।

२७. पृथ्वीकाय की हिंसा करना हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष (दृश्य), जघाक्षुष (अदृश्य) अस और म्यावर प्राणियों की हिंसा करता है।

२८. इनदिग्ग दमे दुर्गति-वर्षक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त पृथ्वीकाय के समारम्भ (हिंसा) का वर्जन करे।

१. किसी एक निमित्त से सबुद्ध होने वाले माध्यम।

२. साधना की विशिष्ट अवस्था।

२९ सुममाहित सयमी मन, वचन, काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित और अनुमति—इस त्रिविध योग से अप्काय की हिंसा नहीं करते ।

३० अप्काय की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष (दृश्य), अचाक्षुष (अदृश्य) व्रस और स्यावर प्राणियों की हिंसा करता है ।

३१. इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त अप्काय के समारम्भ (हिंसा) का वर्जन करे ।

३२ मुनि जाततेज^१ अग्नि जलाने की इच्छा नहीं करते । क्योंकि वह हमरे शस्त्रों में तीक्ष्ण शस्त्र और सब ओर से दुराश्रय (दु सहा) है ।

३३. वह पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अध. दिशा और विदिशाओं में भी दहन करती है ।

३४ नि सन्देह यह हव्यवाह (अग्नि) जीवों के लिए आघात है । सयमी प्रकाश और ताप के लिए इसका कुछ भी आरम्भ न करे ।

३५ (अग्नि जीवों के लिए आघात है) इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त अग्निकाय के समारम्भ का वर्जन करे ।

३६ तीर्थंकर वायु के समारम्भ को अग्नि-समारम्भ के तुल्य ही मानते हैं । यह प्रचुर सावद्य-बहुल (पाप-युक्त) है । यह छहकाय के आता मुनियों के द्वारा आमेवित नहीं है ।

३७ इसलिए वे बीजन, पत्र, शाखा और पत्ते में हवा करना तथा दूसरों से हवा करवाना नहीं चाहते ।

३८ जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण हैं उनके द्वारा वे वायु की उदीरणा नहीं करते, किन्तु यतनापूर्वक उनका परिभोग करते हैं ।

३९ (वायु-समारम्भ सावद्य-बहुल है) इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वायुकाय के समारम्भ का वर्जन करे ।

४०. सुममाहित सयमी मन, वचन, काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित और अनुमति—इस त्रिविध योग से वनस्पति की हिंसा नहीं करते ।

४१. वनस्पति की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष (दृश्य), अचाक्षुष (अदृश्य) व्रस और स्यावर प्राणियों की हिंसा करता है ।

४२. इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वनस्पति के समारम्भ का वर्जन करे।

४३. सुसमाहित सायमी मन, वचन, काया—उस त्रिविध करण तथा कृत, कारित और अनुमति—इस त्रिविध योग से त्रसकाय की हिंसा नहीं करने।

४४. त्रसकाय की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चातुष्य (दृश्य), अचातुष्य (अदृश्य) त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है।

४५. इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त त्रसकाय के समारम्भ का वर्जन करे।

४६. ऋषि के लिए जो आहार आदि चार (निम्न श्लोकोक्त) अकल्पनीय है, उनका वर्जन करता हुआ मुनि समय का पालन करे।

४७. मुनि अकल्पनीय पिण्ड, शय्या—वसति, वस्त्र और पात्र का ग्रहण करने की दृष्ट्या न करे किन्तु कल्पनीय ग्रहण करे।

४८. जो नित्याग्र^१, श्रुत, आदेशिक और आहृत आहार ग्रहण करते हैं वे प्राणी-वध का अनुमोदन करते हैं—ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है।

४९. इसलिए धर्मजीवी, स्थितात्मा निर्ग्रन्थ श्रुत, आदेशिक और आहृत अशन, पान आदि का वर्जन करते हैं।

५०. जो गृहस्थ के कर्म के प्याले, कांसे के पात्र और कुण्डमोद^२ में अशन, पान आदि खाता है वह त्रमण के आचार से भ्रष्ट होता है।

५१. वर्तनों को सचित्त जल में धोने में और वर्तनों के धोए हुए पानी को ढालने में प्राणियों की हिंसा होती है। तीर्थंकरों ने वहाँ अमयम देया है।

५२. गृहस्थ के वर्तन में भोजन करने में 'पश्चान् कर्म' और 'पुरा कर्म' की सम्भावना है। वह निर्ग्रन्थ के दिग कल्प नहीं है। उनदिग वे गृहस्थ के वर्तन में भोजन नहीं करते।

५३. आर्यों (मुनियों) के दिग आमन्दी (मन्त्रिता), पत्न्य, मन्त्र (मन्त्रा) और जानात्र (जागम कुर्मो) पर वैदता या मोता जनानीण है।

५४. तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित विधियों का आचरण करने वाले निर्ग्रन्थ आमन्दी, पत्न्य, निपण (यामन) और पीडेका (विशेष स्थिति में उपयोग गन्त पडेका) प्रविशेयन स्थि विना उन पर न बैठे और न मोण।

१. आश्वपूर्वक निर्माग्न कर प्रतिदिन दिया जाने वाला।

२. कर्म के उने कुण्ड में आहार देने वस्तु।

५५ आसन्दी आदि गम्भीर छिद्रवाले होते हैं। इनमें प्राणियों का प्रतिलेखन करना कठिन होता है। इसलिए आमन्दी, पनग आदि पर बैठना या मोना वर्जित किया गया है।

५६ भिक्षा के लिए प्रविष्ट जो मुनि गृहस्थ के घर में बैठना है वह इस प्रकार के आगे कहे जाने वाले, अवोधि-कारक अनाचार को प्राप्त होता है।

५७ गृहस्थ के घर में बैठने से ब्रह्मचर्य—आचार का विनाश, प्राणियों का अवधकाल में वध, भिक्षाचरो के अतराय और घरवालों को क्रोध उत्पन्न होता है—

५८ ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है और स्त्री के प्रति जका उत्पन्न होती है। यह (गृहान्तर निषद्या) कुशील वर्वक स्थान है, इसलिए मुनि इसका दूर से वर्जन करे।

५९ जराग्रस्त, रोगी और तपस्वी—इन तीनों में से कोई भी साधु गृहस्थ के घर में बैठ सकता है।

६० जो रोगी या निरोग साधु स्नान करने की अभिलाषा करता है उसके आचार का उल्लंघन होता है, उनका समय परित्यक्त होता है।

६१. यह बहुत स्पष्ट है कि पोली भूमि और दरार-युक्त भूमि में सूक्ष्म प्राणी होते हैं। प्रामुक्त जल में स्नान करने वाला भिक्षु भी उन्हें जल से प्लावित कर देता है।

६२ इसलिए मुनि शीत या उष्ण जल से स्नान नहीं करते। वे जीवन-पर्यन्त घोर अस्नान-व्रत का पालन करते हैं।

६३ मुनि शरीर का उबटन करने के लिए गन्ध-धूर्ण, कल्क^१, लोघ्र^२, पद्मकेसर^३ आदि का प्रयोग नहीं करते।

६४ नग्न, मुण्ड, दीर्घ-रोम और नख वाले तथा मैथुन से निवृत्त मुनि को विभूषा में क्या प्रयोजन है ?

६५ विभूषा के द्वारा भिक्षु चिकने (दारुण) कर्म का बन्धन करता है। उससे वह दुस्तर ससार-सागर में गिरता है।

१ गन्ध-द्रव्य का आटा, विलेपन द्रव्य।

२. गन्ध-द्रव्य।

३ कुकुम और केसर; विशेष सुगन्धित द्रव्य।

६६ विभूषा में प्रवृत्त मन को तीर्थकर विभूषा के तुल्य ही चिकने कम के बन्धन का हेतु मानते हैं। यह प्रचुर सावय-बहुल (पाप-युक्त) है। यह छह काय के दाता मुनियों द्वारा आसेवित नहीं है।

६७ अमोहदर्शी, तप-मयम और ऋजुतारूप गुण में रत मुनि शरीर को कृश कर देते हैं। पुराकृत पाप का नाश करते हैं और नये पाप नहीं करते।

६८ सदा उपशान्त, ममता-रहित, अकिञ्चन, आत्म-विद्यायुक्त यगम्बी और दाता मुनि शरद् ऋतु के चन्द्रमा की तरह मल रहित हाकर मिद्धि या सीधर्मावतसक आदि विमानों को प्राप्त करते हैं।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

सातवाँ अध्ययन

वाक्यशुद्धि

- १ प्रज्ञावान् मुनि चारों भाषाओं को जानकर दो के द्वारा विनय (शुद्ध प्रयोग) सीखे और दो सर्वथा न बोले ।
- २ जो अवक्तव्य-सत्य, सत्यमृषा (मिश्र), मृषा और असत्याऽमृषा (व्यवहार) भाषा बुद्धा के द्वारा अनाचीर्ण हो, उसे प्रज्ञावान् मुनि न बोले ।
- ३ प्रज्ञावान् मुनि असत्यामृषा (व्यवहार-भाषा) और सत्य-भाषा—जो अनवद्य, मृदु और सन्देह-रहित हो, उने सोच-विचार कर बोले ।
- ४ वह धीर पुरुष उस अनुज्ञात असत्यामृषा को भी न बोले जो अपने आशय को यह अर्थ है या हमरा—इस प्रकार सदिग्ध बना देती हो ।
- ५ जो पुरुष सत्य दीखने वाली असत्य वस्तु का आश्रय लेकर बोलता है (पुरुषवेपथ्वारी मंत्री को पुरुष कहता है) उससे भी वह पाप से स्पृष्ट होता है तो फिर उसका क्या कहना जो साक्षात् मृषा बोले ?
- ६ इसलिए—‘हम जाएंगे’, ‘कहेगें’, ‘हमारा अमुक कार्य हो जाएगा’ ‘मैं यह करूँगा’ अथवा ‘यह (व्यक्ति) यह (कार्य) करेगा’—
- ७ यह और इस प्रकार की दूसरी भाषा जो भविष्य-सम्बन्धी होने के कारण (सफलता की दृष्टि में) शक्ति हो अथवा वर्तमान और अतीतकाल-सम्बन्धी अर्थ के बारे में शक्ति हो, उसे भी धीरपुरुष न बोले ।
- ८ अतीत, वर्तमान और अनागत काल सम्बन्धी जिस अर्थ को (सम्यक् प्रकार में) न जाने, उसे ‘यह इस प्रकार ही है’—ऐसा न कहे ।
- ९ अतीत, वर्तमान और अनागत काल के जिस अर्थ में शका हो, उसे ‘यह इस प्रकार ही है’—ऐसा न कहे ।
१०. अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जो अर्थ नि शक्ति हो (उसके बारे में) ‘यह इस प्रकार ही है’—ऐसा कहे ।
- ११ इसी प्रकार परप और महान् भूतोपघात करने वाली सत्य-भाषा भी न बोले । क्योंकि हमने पाप-वर्म का वध होता है ।
- १२ इसी प्रकार काने को काना, नपुमक का नपुमक, रोगी को रोगी और चोर को चोर न कहे ।

१३ आचार (वचन-नियमन) सम्बन्धी भाव-दोष (चित्त के प्रद्वेग या प्रमाद) को जानने वाला प्रज्ञावान् पुरुष पूर्व श्लोकोक्त अथवा इसी कोटि की दूसरी भाषा, जिससे दूसरे को चोट लगे—न बोले ।

१४ इसी प्रकार प्रज्ञावान् मुनि रे होल !, रे गोल !, ओ कुत्ता !, ओ वृषल !, ओ द्रमक !, ओ दुर्भंग !,^१—ऐसा न बोले ।

१५. हे आर्यिके ! (हे दादी !, हे नानी !), हे प्रार्यिके ! (हे परदादी ! हे परनानी !), हे अम्ब ! (हे मा), हे मीमी !, हे बुआ !, हे भानजी !, हे पुत्री !, हे पोती !—

१६ हे हले !^२, हे हली !, हे अन्ने !, हे भट्टे !, हे म्यामिनि !, हे गोमिनि !, हे होमे !, हे गोले !, हे वृषले !—उम प्रकार स्त्रियों को आमन्त्रित न करे ।

१७ किन्तु प्रयोजनवश यथायोग्य गुण-गण का विचार कर एक बार या बार-बार उन्हें उनके नाम या गोत्र में आमन्त्रित करे ।

१८ हे आर्यन् ! (हे दादा !, हे नाना), हे प्रार्यन् ! (हे परदादा !, हे परनाना !), हे पिता !, हे चाचा !, हे मामा !, हे भानजा !, हे पुत्र !, हे पोता !—

१९. हे हल !, हे अन्न !, हे भट्ट !, हे स्वामिन् !, हे गोमिन् !, हे होत !, हे गान !, हे वृषल !— उम प्रकार पुरुष को आमन्त्रित न करे ।

२० किन्तु (प्रयोजनवश) यथायोग्य गुण-दोष का विचार कर एक बार या बार-बार उन्हें उनके नाम या गोत्र में आमन्त्रित करे ।

२१. पंचेन्द्रिय प्राणियों के बारे में जब तक—यह स्त्री है या पुरुष—ऐसा न जान जाए तब तक गाय ही जानि, घोड़े की जानि—उम प्रकार बाने ।

२२ इसी प्रकार मनुष्य, पशु-पक्षी और माँग तो (देग यह) म्यूट, प्रमेदुर वज्य (या बाह्य) अथवा पास्य है, ऐसा न करे ।

१ ये सब अवज्ञा सूचक आमन्त्रण शब्द हैं—होल—निन्दुर आमन्त्रण ।

गोल—ज्वरपुत्र । वृषल—शूद्र । द्रमक—रग । दुर्भंग—माय्यहीन ।

२. महाराष्ट्र में 'हले' और 'अन्ने' ये तरह स्त्री के लिए सम्बोधन शब्द हैं । लाट्देश में उसके लिए, 'हला' शब्द का प्रयोग होता था । 'भट्टे'—पुत्र-रहित स्त्री के लिए । 'म्यामिनी' 'गोमिनी' सम्मान सूचक सम्बोधन शब्द । 'होले' गोत्र और वज्ये—गोत्र देग में प्रयुक्त प्रिय आमन्त्रण शब्द

२३ (प्रयोजनवश कहना हो तो) उसे परिवृद्ध कहा जा सकता है, उपचिन्त कहा जा सकता है अथवा मजान (युवा), प्रीणित (आहार आदि से तृप्त) और मन्त्राकाय कहा जा सकता है ।

२४ इसी प्रकार प्रजावान् मुनि गाये दूहने योग्य है, बँल दमन करने योग्य है, बहन करने योग्य है और गन्ध-योग्य है—इस प्रकार न बोले ।

२५ (प्रयोजनवश कहना हो तो) बँल युवा है, धेनु दूध देने वाली है, बँल छोटा है, बड़ा है अथवा मवहन—धूरा को बहन करने वाला है—यो कहा जा सकता है ।

२६ इसी प्रकार उद्यान, पर्वत और वन में जा वहाँ बड़े वृक्षों को देख प्रजावान् मुनि यों न कहे—

२७ (ये वृक्ष) प्रमाद, स्नम्भ, तोरण (नगर-द्वार), घर, परिघ^१, अगला^२, नाक और जल की कुडी के लिए उपयुक्त (पर्याप्त या समर्थ) हैं ।

२८ (ये वृक्ष) पीठ, काष्ठ-पत्री, हल, मयिक^३, कोल्हू, नाभि (पहिये का मध्य भाग) अथवा अहन्न के उपयुक्त है ।

२९ (इन वृक्षों में) धामन, शयन, पान और उपाश्रय के उपयुक्त कुछ (काष्ठ) है—इस प्रकार भूतोपघातिनी भाषा प्रजावान् भिक्षु न बोले ।

३० इसी प्रकार उद्यान, पर्वत और वन में जा वहाँ बड़े वृक्षों को देख (प्रयोजनवश कहना हो तो) प्रजावान् भिक्षु यों कहे—

३१ ये वृक्ष उत्तम जाति के हैं, गोल हैं, महालय (बहुत विस्तार वाले अथवा म्बन्ध युक्त) हैं, शाखा वाले हैं और दर्शनीय हैं ।

३२ तथा ये फल पक्व हैं, पका कर खाने योग्य हैं—इस प्रकार न कहे । (तथा ये फल) वेनोचित (अविलम्ब तोड़ने योग्य हैं), इनमें गुठली नहीं पड़ी है, ये दो टुकड़े करने योग्य हैं (फाँक करने योग्य हैं)—इस प्रकार न कहे ।

३३ (प्रयोजनवश कहना हो तो) ये आम्रवृक्ष अब फल धारण करने में अममर्थ है, बहुनिर्वर्तित (प्रायः निष्पन्न) फल वाले हैं, बहु-सभूत (एक साथ

१. परिघ—नगरद्वार की आगल ।

२. अगला—गृहद्वार की आगल ।

३. मयिक—बोये हुए खेत को तम करने के लिए उपयोग में आने वाला—
कृषि का एक उपकरण ।

उत्पन्न हुए बहुत फल वाले) है अथवा भूतन्त्र (कोमल) है—इस प्रकार कहे ।

३४. इस प्रकार औषधियाँ एक गई हैं, अपक्व हैं, छवि (करी) वाली है, काटने योग्य है, भूनने योग्य है, चिड़वा बनाकर पाने योग्य है—इस प्रकार न बोले ।

३५ (प्रयोजनवश बोलना हो तो) औषधियाँ अकुरित हैं, निष्पन्न-प्राय हैं, स्थिर है, ऊपर उठ गई हैं, भुट्टा में रहित हैं, भुट्टों में सहित है धान्य-रूप सहित है—इस प्रकार बोले ।

३६ इसी प्रकार मगड़ी (जमीनवार) और कृत्य (मृतभोज) को जानकर ये वर्णीय है, चोर मारने योग्य है और नदी अच्छे घाट वाली है—इस प्रकार न कहे ।

३७ (प्रयोजनवश कहना हो तो) मगड़ी का मगड़ी, चोर का पणितार्थ—घन के विण जीवन की ताजी लगाने वांछा और 'नदी के घाट प्राय सम है'—इस प्रकार कहा जा सकता है ।

३८ तथा नदियाँ भरी हुई हैं, शरीर के द्वारा पार करने योग्य है और तट पर बैठे हुए प्राणी उनका जल पी सकते हैं - इस प्रकार न कहे ।

३९ (प्रयोजनवश कहना हो तो) (नदियाँ) प्राय भरी हुई हैं, प्राय जमाव है बट-गठित है, दूरी नदिया के द्वारा जल पाने में बड़ रहा है, बहुत विस्तीर्ण जलवाही है - प्रजापति भिक्षु इस प्रकार कहें ।

४० इसी प्रकार हमारे ते विण विण गए अथवा किए जा रहे माय

४३. (क्रय-विश्रय के प्रसंग में) यह वस्तु नवोत्कृष्ट है, यह बहुमूल्य है, यह तुलना रहित है, इसके समान दूसरी वस्तु कोई नहीं है, इसका मोल करना शक्य नहीं है, इसकी विजेयता नहीं बही जा सकती, यह अचिन्त्य है—इस प्रकार न कहे ।

४४ (कोई सन्देश कहलाए तब) मैं यह सब कह दूंगा, (किसी को सन्देश देता हुआ) यह पूर्ण है—अविकल या ज्यो-का-त्यो है— इस प्रकार न कहे । मन्त्र प्रसंग में पूर्वोक्त सब वचन-विधियों का अनुचिन्तन कर प्रज्ञावान् मुनि जैसे ठोले जैसे कर्मवध न हो ।

४५ पण्य वस्तु के तारे में (यह माल) अच्छा खरीदा, (बहुत सस्ता आया), (यह माल) अच्छा बेचा (बहुत नफा हुआ), यह बेचने योग्य नहीं है, यह बेचने योग्य है, इस माल का ले (यह महंगा होने वाला है), इस माल को बेच डाल (यह सस्ता होने वाला है)—इस प्रकार न कहे ।

४६ जलमूल्य या बहुमूल्य माल के लेने या बेचने के प्रसंग में मुनि अनवद्य वचन बोले—अय-विक्रय से विरत मुनियों का इस विषय में कोई अधिकार नहीं है—इस प्रकार कहे ।

४७. इसी प्रकार धीर और प्रज्ञावान् मुनि असयति (गृहस्थ) को बैठ, उठ आ, (अमुक कार्य) कर, सो, ठहर या खड़ा हो जा, चला जा—इस प्रकार न कहे ।

४८ ये बहुत सारे अनाधु जनसाधारण में साधु कहलाते हैं । मुनि असाधु को साधु न कहे, जो साधु हो उसी को साधु कहे ।

४९ ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न, समय और तप में रत—इस प्रकार गुण-समायुक्त मयमी को ही साधु कहे ।

५० देव, मनुष्य और तिर्यञ्चो (पशु-पक्षियों) का आपन में विग्रह होने पर अमुक की विजय हो अथवा अमुक की विजय न हो—इस प्रकार न कहे ।

५१. वायु, वर्षा, सर्दा, गर्मी, क्षेम^१, सुभिक्ष और शिव^२, ये कब होंगे अथवा ये न हों तो अच्छा रहे—इस प्रकार न कहे ।

५२ इसी प्रकार मेघ, नम और मानव के लिए 'ये देव हैं'—ऐसी वाणी

१ क्षेम—शत्रु-सेना से भय न होना ।

२ शिव—राग, मारी आदि का अभाव ।

उत्पन्न हुए बहुत फल वाले) हैं अथवा भूतन्मय (कोमल) हैं—इस प्रकार कहे ।

३४. इस प्रकार औपधियाँ^१ पक गई हैं, अपक्व हैं, छनि (फली) वाली हैं, काटने योग्य हैं, भूनने योग्य हैं, चिड़वा बनाकर खाने योग्य हैं—इस प्रकार न बोले ।

३५ (प्रयोजनवश बोलना हो तो) औपधियाँ अकुरिन हैं, निष्पन्न-प्राय हैं, स्थिर हैं, ऊपर उठ गई हैं, भुट्टा में गहिन हैं, भुट्टों में सहिन हैं, घान्न-कण सहित हैं—इस प्रकार बोले ।

३६ इसी प्रकार सखड़ी (जीमनवाग) और कृत्य (मृतभोज) को जानकर ये करणीय हैं, चोग मारने योग्य हैं और नदी अच्छे घाट वाली है—इस प्रकार न कहे ।

३७ (प्रयोजनवश कहना हो तो) सखड़ी को सखड़ी, चोर को पणितार्थ—घन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाला और 'नदी के घाट प्रायः सम है'—इस प्रकार कहा जा सकता है ।

३८ तथा नदियाँ भरी हुई हैं, शरीर के द्वारा पार करने योग्य हैं और तट पर बैठे हुए प्राणी उनका जल पी सकते हैं—इस प्रकार न कहे ।

३९ (प्रयोजनवश कहना हो तो) (नदियाँ) प्रायः भरी हुई हैं, प्रायः अगाध हैं, बहु-सलिला हैं, दूसरी नदियों के द्वारा जन का नेत्र बढ रहा है, बहुत विस्तीर्ण जलवाली हैं—प्रज्ञावान् भिक्षु इस प्रकार कहे ।

४० इसी प्रकार दूसरे के लिए किए गए अथवा किए जा रहे सावध व्यापार को जानकर मुनि सावध वचन न बोले । जैसे—

४१ बहुत अच्छा किया है (भोगन आदि), बहुत अच्छा पकाया है (देवर आदि), बहुत अच्छा देवा है (पत्र शाक आदि), बहुत अच्छा हरण लिया है (शाक की निवृत्तता आदि), बहुत अच्छा मरा है (दाल या मत्तू में घी आदि), बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है (तेमन आदि में), बहुत ही दृष्ट है (चावल आदि)—मुनि इन सावध वचनों का प्रयोग न करे ।

४२. (प्रयोजनवश कहना हो तो) सुपन्न को प्रयत्न-पश्य कहा जा सकता है । मुच्छिन्न को प्रयत्न-छिन्न कहा जा सकता है । कर्म-हेतु (मिथा पूर्ण किए हुए) को प्रयत्न-लट्ट कहा जा सकता है । गाट (गहरे घाव वाले) को प्रहार गाट कहा जा सकता है ।

४३. (क्रय-विशय के प्रसंग में) यह वस्तु सर्वोत्कृष्ट है, यह बहुमूल्य है, यह तुलना रहित है, इसके समान दूसरी वस्तु कोई नहीं है, इसका मोल करना शक्य नहीं है, इसकी विशेषता नहीं बही जा सकती, यह अचिन्त्य है—इस प्रकार न कहे ।

४४ (कोई मन्देश कहलाए तब) मैं यह सब कह दूंगा, (किसी को सन्देश देता हुआ) यह पूर्ण है—अविकल या ज्यो-का-त्यो है— इस प्रकार न कहे । मन्त्र प्रसंगों में पूर्वोक्त सब वचन-विधियों का अनुचिन्तन कर प्रज्ञावान् मुनि बने बोले जैसे कर्मवचन न हो ।

४५ पण्य वस्तु के तारे में (यह माल) अच्छा खरीदा, (बहुत सस्ता आया), (यह माल) अच्छा बेचा (बहुत नफा हुआ), यह बेचने योग्य नहीं है, यह बेचने योग्य है, इस माल का ले (यह महंगा होने वाला है), इस माल को बेच डाल (यह सस्ता होने वाला है)—इस प्रकार न कहे ।

४६ अल्पमूल्य या बहुमूल्य माल के लेने या बेचने के प्रसंग में मुनि अनवद्य वचन बोले—क्रय-विक्रय से विरत मुनियों का इस विषय में कोई अधिकार नहीं है—इस प्रकार न कहे ।

४७. इसी प्रकार धीर और प्रज्ञावान् मुनि असयति (गृहस्थ) को बैठ, उठ आ, (अमुक कार्य) कर, सो, ठहर या खड़ा हो जा, चला जा—इस प्रकार न कहे ।

४८ ये बहुत सारे असाधु जनसाधारण में साधु कहलाते हैं । मुनि असाधु को साधु न कहे, जो साधु हो उसी को साधु कहे ।

४९ ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न, सयम और तप में रत—इस प्रकार गुण-नमायुक्त नयमी को ही साधु कहे ।

५० देव, मनुष्य और तिर्यञ्चो (पशु-पक्षियों) का आपस में विग्रह होने पर अमुक की विजय हो अथवा अमुक की विजय न हो—इस प्रकार न कहे ।

५१. वायु, वर्षा, सर्द, गर्मी, क्षेम^१, सुभिक्ष और शिव^२, ये सब होंगे अथवा ये न हों तो अच्छा रहे—इस प्रकार न कहे ।

५२ इसी प्रकार मेघ, नन और मानव के लिए 'ये देव हैं'—ऐसी वाणी

१ क्षेम—शत्रु-सेना से भय न होना ।

२ शिव—राग, मारी आदि का अभाव ।

न बोले। पयोधर समूच्छित हो रहा है—उमड़ रहा है, अथवा उन्नत हो रहा है—भुक रहा है अथवा भेष वरम पड़ा है—उम प्रकार बोले।

५३ नभ और मेघ को अन्तरिक्ष अथवा गुह्यानुचरित कहे। ऋद्धिमान् नर को देखकर 'यह ऋद्धिमान् पुरुष है'—ऐसा कहे।

५४ इसी प्रकार मुनि सावध का अनुमोदन करने वाली, अवधारिणी (सदिग्ध अर्थ के विषय में अमदिग्ध) और पर-उपवातकारिणी भाषा क्रोध, लोभ, भय, मान या हास्यवश न बाले।

५५ वह मुनि वाक्य-शुद्धि को भनी-माँति समझ कर दोषयुक्त वाणी का प्रयोग न करे। मित और दोष-रहित वाणी सोच-विचार कर बोलने वाला साधु सत् पुरुषों में प्रशंसा को प्राप्त होता है।

५६. भाषा के दोषों और गुणों को जानकर दोषपूर्ण भाषा को मदा वर्जने वाला, छह जीवकाय के प्रति मयत, श्रामय्य में मदा नावधान रहने वाला प्रबुद्ध भिक्षु हित और आनुलोमिक वचन बोले।

५७. गुण-दोष को पर्यव कर बोलने वाला, मुममाहित-उन्मिद्य वाला, चार उपायों में रहित, अनिश्रित (तटस्थ) भिक्षु पूर्वकृत पाप-फल को नष्ट कर वर्तमान तथा भावी त्रुटि की आराधना करता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

आठवाँ अध्ययन

आचार-प्रणिधि

- १ आचार-प्रणिधि^१ को पाकर भिक्षु को जिम प्रकार (जो) करना चाहिए वह मैं कहूँगा । अनुक्रमपूर्वक मुझसे सुनो ।
- २ पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु, बीजपर्यन्त (मूल से बीज तक) तृण-वृक्ष और वन प्राणी—ये जीव हैं—ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है ।
- ३ भिक्षु को मन, वचन और काया से उनके प्रति सदा अहिंसक होना चाहिए । इस प्रकार अहिंसक रहने वाला सयत (सयमी) होता है ।
४. सुममाहिन सयमी तीन करण और तीन योग से पृथ्वी, भित्ति (दरार) शिला और टैले का भेदन न करे और न उन्हें क्रुरेदे ।
- ५ मुनि शुद्ध पृथ्वी^२ और सचित्त-रज से ससृष्ट आसन पर न बैठे । अचित्त पृथ्वी पर प्रमाजन कर और वह जिसकी हा उसकी अनुमति लेकर बैठे ।
- ६ सयमी शीतोदक, ओले, वरसात के जल और हिम का सेवन न करे । तप्त होने पर जो प्रामुक हो गया हो वैसा जल ले ।
- ७ मुनि जल में भीगे अपने शरीर को न पोछे और न मले । शरीर को तथाभूत (भीगा हुआ) देख कर उसका स्पर्श न करे ।
८. मुनि अगार, अग्नि, अर्चि और ज्योतिसहित अलात (जलती लकड़ी) को न प्रदीप्त करे, न स्पर्श करे और न बुझाए ।
९. मुनि बीजन, पत्र, शाखा या पत्ते से अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलो पर हवा न डाले ।
- १० मुनि तृण, वृक्ष तथा किसी भी (वृक्ष आदि के) फल या मूल का छेदन न करे और विविध प्रकार के सचित्त बीजों की मन से भी इच्छा न करे ।
- ११ मुनि वन-निवृञ्ज के बीच-बीच, हरित, उदक—अनन्तकायिक-वनस्पति, उत्तिग—नर्पट्टप्र और कोई पर खड़ा न रहे ।

१ आचार की निधि, आचार में दृढ मानसिक संकल्प ।

२ शस्त्र से अनुपहत पृथ्वी या मुटू भूतल ।

१२ मुनि वचन अथवा काया मे त्रम प्राणियों की हिमा न करे। सब जीवों के वध से उपरत होकर विभिन्न प्रकार वाले जगत् को देखे— आत्मोपम्य दृष्टि मे देखे।

१३ सयमी मुनि आठ प्रकार के सूक्ष्म (शरीर वाले जीवों) को देन कर बैठे, खड़ा हो और सोये। इन सूक्ष्म-शरीर वाले जीवों को जानने पर ही कोई सब जीवों की दया का अधिकारी होता है।

१४ वे आठ सूक्ष्म कौन-कौन मे हैं ? सयमी शिष्य यह पूछे तब मेवावी और विचक्षण आचार्य कहे कि वे ये हैं—

१५ स्नेह, पुष्प, प्राण, उत्तिग, काई, बीज, हरित और अण्ड—ये आठ प्रकार के सूक्ष्म हैं।

१६ सब इन्द्रियों मे समाहित साधु इस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों को सब प्रकार से जानकर अप्रमत्त-भाव मे सदा यतना करे।

१७ मुनि पाद, कम्बल, शय्या, उच्चार-भूमि, सस्तारक अथवा आमन का यथासमय प्रमाणोपेत प्रतिलेखन करे।

१८ सयमी मुनि प्रामुक (जीव रहित) भूमि का प्रतिलेखन कर वहाँ उच्चार-प्रस्रवण, श्लेष्म, नाक के मूल और शरीर के मूल का उत्सर्ग करे।

१९. मुनि जल या भोजन के लिए गृहस्थ के घर मे प्रवेश करके उचित स्थान पर खड़ा रहे, परिमित बोले और रूप मे मन न करे।

२० भिक्षु कानों से बहुत सुनता है, आँखों से बहुत देखता है। किन्तु सब देखे और सुने को कहता उसके लिए उचित नहीं।

२१ मुनी हुई या देखी हुई घटना के बारे मे साधु औपघातिक (पीटा-कारक) वचन न कहे और किसी उपाय ने गृहस्थोचिनकर्म का समानरण न करे।

२२. किसी के पूछने पर या बिना पूछे यह मरम है, यह नीरम है, यह अच्चा है, यह बुरा है—ऐसा न कहे और मरम या नीरम आहार मित्र या न मित्र यह भी न कहे।

२३ भोजन मे गृह होकर विविष्ट घरों मे न जाए किन्तु वाचायता मे रहित होकर उछ (अनेक घरों मे थोड़ा-थोड़ा) ले। अप्रामुक, ग्रीन, ओद्देशित और जाह्न आहार प्रमादवश जा जाने पर भी न खाए।

२४ सयमी अनुमात्र भी नग्निधि (मचय) न करे। वह दुयागीनी

(निष्काम-जीवी), असवद्ध (अलिप्त) और जनपद के आश्रित रहे—कुल या ग्राम के आश्रित न रहे ।

२५ मुनि रुद्रवृत्ति, मुमनुषु, अल्प इच्छा वाला और अल्पाहार में तृप्त होने वाला हो । वह जिन-शामन को मुनकर^१ क्रोध न करे ।

२६ कानों के लिए मुनकर शब्दों में प्रेम न करे । दारुण और कर्कश स्पर्श को काया में सहन करे ।

२७ क्षुधा, प्यास, दुःशय्या (विषम भूमि पर सोना), शीत, उष्ण, अरति और भय को अव्यथित चित्त से सहन करे। क्योंकि देह में उत्पन्न कष्ट को सहन करना महाफल का हेतु होता है ।

२८ सूर्यास्त में लेकर पुनः सूर्य पूर्व में न निकल आए तब तक सब प्रकार के आहार की मन में भी इच्छा न करे ।

२९ आहार न मिलने या अरम आहार मिलने पर प्रलाप न करे, चपल न बने । अल्पभाषी, मितभोजी और उदर का दमन करने वाला हो । थोड़ा आहार पाकर दाता की निन्दा न करे ।

३० दूसरे का तिरस्कार न करे । अपना उत्कर्ष न दिखाए । श्रुत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि का मद न करे ।

३१. जान या अजान में कोई अवर्म-कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को उससे तुरन्त हटा ले, फिर दूसरी बार वह कार्य न करे ।

३२ अनाचार का सेवन कर उसे न छिपाए और न अस्वीकार करे किन्तु मदापवित्र, स्पष्ट अलिप्त और जितेन्द्रिय रहे ।

३३ मुनि महान् आत्मा आचार्य के वचन को सफल करे । (आचार्य जो कहें) उसे वाणी में ग्रहण कर कर्म में उसका आचरण करे ।

३४ मुमुक्षु जीवन को अनित्य और अपनी आयु को परिमित जान तथा सिद्धि-मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने ।

(अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा और आरोग्य को देखकर, क्षेत्र और काल को जानकर अपनी आत्मा को शक्ति के अनुसार तप आदि में नियोजित करे ।)

३५ जब तक बुढ़ापा पांडित न करे, व्याधि न बड़े और इन्द्रियाँ क्षीण न हों, तब तक धर्म का आचरण करे ।

३६ क्रोध, मान, माया और लोभ—ये पाप को बढ़ाने वाले हैं । आत्मा का हित चाहने वाला इन चारों दोषों को छोटे ।

३७. क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करने वाला है, माया मैत्री का विनाश करती है और लोभ मत्र (प्रीति, विनय और मैत्री) का नाश करने वाला है।

३८. उषम से क्रोध का हनन करे, मृदुता में मान को जीत, ऋजुभाव में माया को और सन्तोष से लोभ को जीते।

३९. अनिगृहीत क्रोध और मान, प्रवर्द्धमान माया और लोभ—ये चारों सक्लिष्ट कपाय पुनर्जन्मरूपी वृक्ष की जड़ों का मिचन करते हैं।

४०. पूजनीयो (आचार्य, उपाध्याय और दीक्षाप्राप्त में ज्येष्ठ माधुओं) के प्रति विनय का प्रयोग करे। ध्रुवशीलता (अष्टादशमहन्त्र शीलाङ्गों) की कभी हानि न करे। कूर्म की तरह आलीन-गुप्त^१ और प्रलीनगुप्त^२ हो तप और सयम में पराक्रम करे।

४१. मुनि निद्रा को बहुमान न दे, अट्टहाम का वर्जन करे, मैथुन की कथा में रमण न करे, मदा स्वाध्याय में रत रहे।

४२. मुनि आलस्यरहित हो श्रमण-धर्म में योग (मन, वचन और काया) का यथोचित प्रयोग करे। श्रमण धर्म में लगा हुआ मुनि अनुत्तर फल को प्राप्त होता है।

४३. जिस श्रमण-धर्म के द्वारा इहलोक और परलोक में हित होता है, मृत्यु के पश्चात् मुक्ति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति के लिए वह बहुश्रुत को पर्युपामना करे और अर्थ-विनिश्चय के लिए प्रदत्त करे।

४४. जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर और शरीर को सममित कर, आलीन (न अनिद्र और न अनिद्रिक्त) और गुप्त (मन और वाणी में नयत) हो कर गुरु के समीप बैठे।

४५. आचार्य आदि के वगवर न बैठे, आगे और पीछे भी न बैठे। गुरु के समीप उनके उक्त में अपना उक्त मटाकर न बैठे।

४६. दिना पूछे न बोले, बीच में न बोले, चुगली न गाए और कपटपूर्ण अमन्द का वर्जन करे।

४७. जिसने अप्रीति उत्पन्न हो और दूसरा शीघ्र मुक्ति हो ऐसी अहितकर भाषा सर्वथा न बोले।

१ काय-चेष्टा का निरोध।

२ प्रयोजनदश यतनापूर्वक काया की प्रवृत्ति।

४८ आत्मवान् इष्ट, परिमित, असदिग्ध, प्रतिपूर्ण, व्यक्त, परिचित, वाचालतारहित और भयरहित भाषा बोले ।

४९ आचाराग और प्रज्ञप्ति—भगवती को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला मुनि बोलने में स्थलित हुआ है (उमने वचन, लिंग और वर्ण का विपर्यास किया है) यह जानकर मुनि उमका उपहास न करे ।

५०. नक्षत्र, स्वप्नफल, वशीकरण, मन्त्र और भेषज—ये जीवों की हिंसा के स्थान हैं, इसलिए मुनि गृहस्थों को इनके फलाफल न बताए ।

५१ मुनि दूसरों के लिए बने हुए गृह, गयन और आसन का सेवन करे । वह गृह मल-मूत्र-विमर्जन की भूमि से युक्त तथा स्त्री और पशु से रहित हो ।

५२ जो एकान्त स्थान हो वहाँ मुनि केवल स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे । मुनि गृहस्थों में परिचय न करे, परिचय साधुओं में करे ।

५३ जिस प्रकार भुगों के बच्चे को सदा बिल्ली से भय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर में भय होता है ।

५४ चित्र-भित्ति (चित्रों के चित्रों में चित्रित भित्ति) या आभूषणों से मुग्धजित स्त्री को टकटकी लगाकर न देखे । उनपर दृष्टि पड़ जाये तो उसे वैसे बीच में जैसे मध्याह्न के सूर्य पर पड़ी हुई दृष्टि स्वयं बिच जाती है ।

५५ जिसके हाथ-पैर कटे हुए हो, जो नाक-कान से विकल हो वैसी मौ वर्ष की बूढ़ी नारी से भी ब्रह्मचारी दूर रहे ।

५६ आत्मगवेपी पुरुष के लिए विभूषा, स्त्री का ससर्ग और प्रणीतरस का भोजन तालपुट-विष के समान है ।

५७ स्त्रियों के अंग, प्रत्यग, सम्भान, चारु-भाषित (मधुर बोली) और कटाक्ष को न देखे—उनकी ओर ध्यान न दे, क्योंकि ये सब काम-राग को बढ़ाने वाले हैं ।

५८ शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पुद्गलों के परिणमन को अनित्य जानकर ब्रह्मचारी मनोज्ञ विषयों में राग-भाव न करे ।

५९ इन्द्रियों के विषयभूत पुद्गलों के परिणमन को जैसा है वैसा जानकर अपनी आत्मा को उपशान्त कर तृष्णारहित हो विहार करे ।

६० जिन श्रद्धा ने उत्तम प्रव्रज्या-स्थान के लिए घर से निकला है, उस श्रद्धा को पूर्ववत् बनाए रखे और आचार्य-सम्मत गुणों का अनुपालन करे ।

६१ जो मुनि इस तप, नयम-योग और स्वाध्याय-योग में सदा प्रवृत्त

रहता है वह अपनी और दूसरो की रक्षा करने में उसी प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार सेना से घिर जाने पर आयुवो से सुसज्जित वीर ।

६२ स्वाध्याय और सद्बुध्यान में लीन, आता, निष्पाप मन वाले और तप में रत मुनि का पूर्व संचित मल उसी प्रकार विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाए हुए सोने का मल ।

६३ जो पूर्वोक्त गुणों से युक्त है, दुःखों को सहन करने वाला है, जितेन्द्रिय है, श्रुतवान् है, ममत्वरहित और अकिञ्चन है, वह कर्मरूपी बादलों के दूर होने पर उसी प्रकार शोभित होता है जिस प्रकार सम्पूर्ण अभ्रपटल में वियुक्त चन्द्रमा ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

नीर्वा अध्येयन

विनय-समाधि

(पहला उद्देशक)

१. जो मुनि गर्व, क्रोध, माया या प्रमादवश गुरु के समीप विनय की शिक्षा नहीं लेता वही (विनय की अशिक्षा) उसके विनाश के लिए होती है, जैसे—कीचक (वांस) का फल उसके वध के लिए होता है।

२. जो मुनि गुरु को 'ये मद (अल्पप्रज्ञ) है', 'ये अल्पवयस्क और अल्प-श्रुत है'—ऐसा जानकर उनके उपदेश को मिथ्या मानते हुए उनकी अवहेलना करते हैं, वे गुरु की आशातना करते हैं।

३. कई आचार्य वयोवृद्ध होते हुए भी स्वभाव से ही मद (अल्प-प्रज्ञ) होते हैं और कई अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और बुद्धि से सम्पन्न होते हैं। आचारवान् और गुणों में सुस्थितात्मा आचार्य, भले फिर वे मन्द हो या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राप्त होने पर गुण-राशि को उमी प्रकार भस्म कर डालते हैं जिस प्रकार अग्नि ईंधन-राशि को।

४. जो कोई—यह सर्प छोटा है—ऐसा जानकर उसकी आशातना (कदर्थना) करता है, वह (सर्प) उसके अहित के लिए होता है। इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की भी अवहेलना करने वाला मन्द ससार में परिभ्रमण करता है।

५. आशीविष सर्प अत्यन्त शूद्ध होने पर भी 'जीवन-नाश' से अधिक बचा कर सकता है? परन्तु आचार्यपाद अप्रसन्न होने पर अवोधि के कारण घनते हैं। अत आशातना में मोक्ष नहीं मिलता।

६. कोई जलती अग्नि को लाँघता है, आशीविष सर्प को कुपित करता है और जीवित रहने की इच्छा से विष खाता है, गुरु की आशातना इनके नमान है—वे जिन प्रकार हित के लिए नहीं होते, उसी प्रकार गुरु की आशातना हित के लिए नहीं होती।

७. सम्भव है वदाचित् अग्नि न जलाए, सम्भव है आशीविष सर्प कुपित होने पर भी न मारे और यह भी सम्भव है कि हलाहल विष भी न मारे, परन्तु गुरु की अवहेलना में मोक्ष सम्भव नहीं है।

८ कोई सिर में पर्वत का भेदन करने की इच्छा करता है, मोए हुए मिह को जगाता है और भाले की नोक पर प्रहार करता है, गुरु की आशातना इनके समान है ।

९. सम्भव है सिर में पर्वत को भी भेद डाले, सम्भव है मिह कुपित होने पर भी न खाए और यह भी सम्भव है कि भाले की नोक भी भेदन न करे, पर गुरु की अवहेलना में मोक्ष सम्भव नहीं है ।

१०. आचार्यपाद के अप्रसन्न होने पर बोधि-लाभ नहीं होता । आशातना से मोक्ष नहीं मिलता इसलिए मोक्ष-मुख चाहने वाला मुनि गुरु-रूपा के अभिमुख रहे ।

११ जैसे आहिताग्नि ब्राह्मण विविध आहुति और मन्त्रपदों से अभिषिक्त अग्नि को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य अनन्तज्ञान में सम्पन्न होते हुए भी आचार्य की विनयपूर्वक सेवा करे ।

१२ जिसके समीप धर्मपदों की शिक्षा लेता है उसके समीप विनय का प्रयोग करे । मिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर (पञ्चांग-वन्दन कर^१) वाया, वाणी और मन से सदा सत्कार करे ।

१३ लज्जा, दया, मयम और ब्रह्मचर्य -- ये कल्याणभागी साधु के लिए विमोघि-स्थल हैं । जो गुरु मुझे उनकी सतत शिक्षा देने हैं उनकी मैं सतत पूजा करता हूँ ।

१४ जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य सम्पूर्ण भारत (भरत-क्षेत्र) को प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रुत, गीत और बुद्धि में सम्पन्न आचार्य विद्य को प्रकाशित करते हैं और जिस प्रकार देवताओं के बीच उन्मत्त शोभित होता है, उसी प्रकार साधुओं के बीच आचार्य शोभित होते हैं ।

१५ जिस प्रकार बादल में मुक्त विमल आकाश में नक्षत्र और तारागण में परिचूत कानिक्-पूणिमा में उदित चन्द्रमा शोभित होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं के बीच गणी (आचार्य) शोभित होते हैं ।

१६. अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की सम्प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि

१ दोनों घुटनों को भूमि पर टिका कर, दोनों हाथों को भूमि पर रखकर, उस पर अपना सन्तक रखे -- यह पञ्चांग (दो पैर, दो हाथ और एक मिर) वन्दन की विधि है ।

निजंरा का अर्थी होकर समाधियोग, श्रुत, शील और बुद्धि के महान् आकर, मोक्ष की एपणा करने वाले आचार्य की आराधना करे और उन्हें प्रसन्न करे ।

१७. मेघावी मुनि इन सुभाषितों को सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार्य की शुश्रूषा करे । इस प्रकार वह अनेक गुणों की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त करता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

नीवां अध्ययन

विनय-समाधि

(दूसरा उद्देशक)

१ वृक्ष के मूल से स्कन्ध उत्पन्न होता है, स्कन्ध के पश्चात् शाखाएँ आती हैं, शाखाओं में से प्रशाखाएँ निकलती हैं। उसके पश्चात् पत्र, पुष्प, फल और रस होता है।

२ इसी प्रकार धर्म का मूल है 'विनय' (आचार) और उसका परम (अन्तिम) फल है मोक्ष। विनय के द्वारा मुनि कीर्ति, श्लाघनीय श्रुति और समस्त इष्ट तत्त्वों को प्राप्त होता है।

३ जो चण्ड, मृग—अज्ञ, स्तब्ध, अप्रियवादी, मायावी और शठ है, वह अविनीतात्मा ससार-स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के स्रोत में पड़ा हुआ काठ।

४. विनय में उपाय के द्वारा प्रेरित करने पर भी जो कुपित होता है, वह आती हुई दिव्य लक्ष्मी को डंडे से रोकता है।

५ जो औपवाह्य^१ घोड़े और हाथी अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

६ जो औपवाह्य घोड़े और हाथी सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

७-८ लोक में जो पुरुष और स्त्री अविनीत होते हैं, वे क्षत-विक्षत या दुर्वल, इन्द्रिय-विकल, दण्ड और शस्त्र से जर्जर, अमम्य वचनों के द्वारा तिरस्कृत, वरुण, परवश, भूय और प्यास में पीड़ित होकर दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

९ लोक में जो पुरुष या स्त्री सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

१०. जो देव, यक्ष और गुह्यक (भवनवासी देव) अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

११ जो देव, यक्ष और गुह्यक मुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यग को पाकर मुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

१२ जो मुनि आचार्य और उपाध्याय की शुश्रूषा और आज्ञा-पालन करते हैं, उनकी शिक्षा उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे जल से सींचे हुए वृक्ष ।

१३ जो गृही अपने या दूसरों के लिए, लौकिक उपभोग के निमित्त शिल्प और नैपुण्य सीखते हैं—

१४ वे पुरुष ललितेन्द्रिय होते हुए भी शिक्षा-काल में (शिक्षक के द्वारा) घोर बन्ध, वध और दारुण परिताप को प्राप्त होते हैं ।

१५. फिर भी वे उस शिल्प के लिए उस गुरु की पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं और सन्तुष्ट होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं ।

१६ जो आगम-ज्ञान को पाने में तत्पर और अनन्त हित (मोक्ष) का इच्छुक हैं उनका फिर कहना ही क्या ? इसलिए आचार्य जो कहे भिक्षु उनका उल्लघन न करे ।

१७ भिक्षु (आचार्य ने) नीची शय्या (विछोना) करे, नीची गति करे,^१ नीचे खड़ा रहे, नीचा आसन करे, नीचा हाँकर आचार्य के चरणों में वन्दना करे और नीचा होकर अञ्जलि करे—हाथ जोड़े ।

१८ अपनी काया से तथा उपकरणों से एवं किसी दूसरे प्रकार से आचार्य का स्पर्श हो जाने पर शिष्य इस प्रकार कहे—“आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा ।”

१९ जैसे दुष्ट बैल चावुक आदि से प्रेरित होने पर रथ आदि को बहन करता है, वैसे ही दुर्वृद्धि शिष्य आचार्य के वार-वार कहने पर कार्य करता है ।

(बुद्धिमान् शिष्य गुरु के एक वार बुलाने पर या वार-वार बुलाने पर कभी भी बैठा न रहे. किन्तु आमन को छोड़कर शुश्रूषा के साथ उनके वचन का स्वीकार करे ।)

२० काल, अभिप्राय और आराधन-विधि को हेतुओं में जानकर उस-उस (तदनुकूल) उपाय के द्वारा उम-उम प्रयोजन का सम्प्रतिपादन करे—पूरा करे ।

१. शिष्य आचार्य से आगे, अति समीप और अति दूर न चले ।

२१. 'अविनीत के विपत्ति और विनीत के सम्पत्ति होती है' — ये दोनों जिसे ज्ञात है, वही शिक्षा को प्राप्त होता है ।

२२. जो नर चण्ड है, जिसे बुद्धि और ऋद्धि का गर्व है, जो पिशुन है, जो साहसिक^१ है, जो गुरु की आज्ञा का यथामय पालन नहीं करता, जो अदृष्ट (अज्ञात) घर्मा है, जो विनय में निपुण नहीं है, जो अमविभागी है उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता ।

२३. और जो गुरु के आज्ञाकारी है, जो गीतार्थ है, जो विनय में कोविद है, वे इस दुस्तर ससार-समुद्र को तर कर कर्मों का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

तीवा अध्ययन

विनय-समाधि

(तीसरा उद्देशक)

१ जेने आहिताग्नि अग्नि की शुश्रूषा करता हुआ जागरूक रहता है, वैसे ही जो आचार्य की शुश्रूषा करता हुआ जागरूक रहता है, जो आचार्य के आलोकित (दृष्टि-विधेय) और इंगित (सकेत) को जानकर उनके अभिप्राय की आराधना करता है, वह पूज्य है ।

२ जो आचार के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो आचार्य को मुनने की इच्छा रखता हुआ उनके वाक्य को ग्रहण कर उपदेश के अनुकूल आचरण करता है, जो गुरु की आज्ञानुमाती नहीं करता, वह पूज्य है ।

३ जो अल्पवयस्क होने पर भी दीक्षा-काल में ज्येष्ठ हैं—उन पूजनीय माधुओं के प्रति जो विनय का प्रयोग करता है, नम्र व्यवहार करता है, सत्यवादी है, गुरु के समीप रहने वाला है और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वह पूज्य है ।

४ जो जीवन-यापन के लिए विद्युद्ध सामुदायिक अज्ञात-उच्छ [भिक्षा] को सदा चर्या करता है, जो भिक्षा न मिलने पर खिन्न नहीं होता, मिलने पर श्लाघा नहीं करता, वह पूज्य है ।

५. मन्तारक, शय्या, आमन, भक्त और पानी का अधिक लाभ होने पर भी जो अल्पेच्छ होता है, अपने-आप को सन्तुष्ट रखता है और जो मन्तोष-प्रधान जीवन में रत है, वह पूज्य है ।

६ पुरुष धन आदि की आशा में लोहमय काँटों को सहन कर सकता है परन्तु जो किसी प्रकार की आशा रखे बिना कानों में पैठते हुए वचन रूपी काँटों को सहन करता है, वह पूज्य है ।

७ लोहमय बाँटे अल्पकाल तक दुःख-दायी होते हैं और वे भी शरीर में सहजतया निशाने जा सकते हैं किन्तु दुर्वचनरूपी बाँटे सहजतया नहीं निशाने जा सकने वाले, वैर की परम्परा को बटाने वाले जी महाभयानक होते हैं ।

८. सामने से आते हुए वचन के प्रहार कानों तक पहुँच कर दोर्मनम्य उत्पन्न करते हैं। जो शूर व्यक्तियाँ मे अग्रणी, जितेन्द्रिय पुरुष 'यह मेरा धर्म है'—ऐसा मानकर उन्हें महन करता है, वह पूज्य है।

९ जो पीछे से अवर्णवाद नहीं बोलता, जो मामने विरोधी वचन नहीं कहता, जो निश्चयकारिणी और अप्रियकारिणी भाषा नहीं बोलता, वह पूज्य है।

१० जो रमलोलुप नहीं होता, इन्द्रजाल आदि के चमत्कार प्रदर्शित नहीं करता, माया नहीं करता, चुगली नहीं करता, दीनभाव मे याचना नहीं करता, दूसरों से आत्मश्लाघा नहीं करवाता स्वयं भी आत्मश्लाघा नहीं करता और जो कुतूहल नहीं करता, वह पूज्य है।

११ गुणों से साधु होता है और अगुणों मे असाधु। इसलिए साधु-गुणों—साधुता को ग्रहण कर और असाधु-गुणों—असाधुता को छोड़। आत्मा को आत्मा मे जान कर जो राग और द्वेष मे सम (मव्यम्य) रहता है, वह पूज्य है।

१२. बालक या वृद्ध, स्त्री या पुरुष, प्रव्रजिन या गृहस्थ को दुश्चरित की याद दिलाकर जो लज्जित नहीं करता, उनकी निन्दा नहीं करता, जो गर्व और क्रोध का त्याग करता है, वह पूज्य है।

१३ अमृत्युत्थान के द्वारा सम्मानित किये जाने पर जो शिष्यों को सतत सम्मानित करते हैं—श्रुत ग्रहण के लिए प्रेरित करते हैं, पिता जैसे अपनी कन्या को यत्नपूर्वक योग्य कुल मे स्थापित करना है, वैसे ही जो आचार्य अपने शिष्यों को योग्य मार्ग मे स्थापित करते हैं, उन माननीय, तपस्वी, जितेन्द्रिय और सत्यरत आचार्य का जो सम्मान करता है, वह पूज्य है।

१४. जो मेधावी मुनि उन गुणमागर गुरुओं के सुभाषित सुनकर उनका आचरण करता है, पाँच महाव्रतों मे रत, मन, वाणी और शरीर मे गुप्त तथा क्रोध, मान, माया और लोभ को दूर करता है, वह पूज्य है।

१५. इस लोक मे गुरु की मन्तव्य सेवा कर, जिनमन्त-निपुण (आगम-निपुण) और अभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) मे कुशल मान पहले किये हुए राज और मन्त्र को कम्पित कर प्रकाशयुक्त अनुपम गति को प्राप्त होता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

नीवा अध्ययन

विनय-समाधि

(चौथा उद्देशक)

वायुप्मान् ! मैंने सुना है उन भगवान् (प्रज्ञापक आचार्य प्रभवस्वामी) ने इन प्रकार कहा—इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन में स्थविर भगवान् ने विनय-समाधि के चार स्थानों का प्रज्ञापन किया है ।

वे विनय-समाधि के चार स्थान कौन से हैं जिनका स्थविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया है ?

वे विनय-समाधि के चार प्रकार ये हैं, जिनका स्थविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया है, जैसे—विनय-समाधि, श्रुत-समाधि, तप-समाधि और आचार-समाधि ।

१ जो जितेन्द्रिय होते हैं वे पण्डित पुरुष अपनी आत्मा को सदा विनय, श्रुत, तप और आचार में लीन किए रहते हैं ।

विनय-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

१. शिष्य आचार्य के अनुशामन को मुनना चाहता है ।
२. अनुशामन को सम्यग् रूप में स्वीकार करता है ।
३. वेद (ज्ञान) की आराधना करता है अथवा (अनुशामन) के अनुकूल आचरण कर आचार्य की वाणी को सफल बनाता है ।
४. आत्मोत्कर्ष (गर्व) नहीं करता—यह चतुर्थ पद है और यहाँ (विनय-समाधि के प्रकरण में) एक श्लोक है—

मोक्षार्थी मुनि हितानुशामन की अभिलाषा करता है—मुनना चाहता है, श्रुत-रूपा करता है—अनुशामन को सम्यग् रूप में ग्रहण करता है, अनुशामन के अनुकूल आचरण करता है, मैं विनय-समाधि में कुशल हूँ—इस प्रकार के गर्व के उन्माद में उन्मत्त नहीं होता ।

श्रुत-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

- १ 'मुझे श्रुत प्राप्त होगा', इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

- २ 'मैं एकाग्र-चित्त होऊँगा', इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।
- ३ 'मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूँगा', इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।
- ४ 'मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूँगा', इसलिए अध्ययन करना चाहिए । यह चतुर्थ पद है और यहाँ (श्रुत-समाधि के प्रकरण में) एक श्लोक है—

अध्ययन के द्वारा ज्ञान होता है, चित्त की एकाग्रता होती है, धर्म में स्थित होता है और दूसरों को स्थिर करना है तथा अनेक प्रकार के श्रुत का अध्ययन कर श्रुत-समाधि में रत हो जाता है ।

तप-समाधि के चार प्रकार हैं जैसे—

- १ इहलोक (वर्तमान जीवन की भोगाभिलाषा) के निमित्त तप नहीं करना चाहिए ।
- २ परलोक (पारलौकिक भोगाभिलाषा) के निमित्त तप नहीं करना चाहिए ।
- ३ कीर्ति^१, वर्ण^२, शब्द^३, और श्लोक^४ के लिए तप नहीं करना चाहिए ।
- ४ निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए यह चतुर्थ पद है और यहाँ (तप-समाधि के प्रकरण में) एक श्लोक है—

सदा विविध गुण वाले तप में रत रहने वाला मुनि पौद्गलिक प्रतिफल की इच्छा में रहित होता है । वह केवल निर्जरा का अर्थी होता है, तप के द्वारा पुराने कर्मों का विनाश करता है और तप-समाधि में सदा युक्त हो जाता है ।

आचार-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

- १ इहलोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना चाहिए ।
- २ परलोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना चाहिए ।
- ३ कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना चाहिए ।

१ कीर्ति— सर्वदिग्व्यापी प्रशंसा ।

२ वर्ण— एकदिग्व्यापी प्रशंसा ।

३ शब्द— अर्धदिग्व्यापी प्रशंसा ।

४. श्लोक— न्यानीय प्रशंसा ।

४ आर्हन्-हेतु (सवर और निर्जरा) के अन्य किसी भी उद्देश्य से आचार का पालन नहीं करना चाहिए—यह चतुर्थ पद है और यहाँ (आचार-समाधि के प्रकरण में) एक श्लोक है—

५ जो जिनवचन में रत होता है, जो प्रलाप नहीं करता, जो सूत्रार्थ से प्रतिपूर्ण होता है, जो जत्यन्त मोक्षार्थी होता है, वह आचार-समाधि के द्वारा सवृत होकर इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला तथा मोक्ष को निकट करने वाला होता है ।

६ जो चारों समाधियों को जानकर मुविशुद्ध और सुसमाहित-चित्त वाला होता है, वह अपने लिए विपुल हितकर और सुखकर मोक्ष स्थान को प्राप्त करता है ।

७. वह जन्म-मरण में मुक्त होता है, नरक आदि अवस्थाओं को पूर्णतः त्याग देता है । इस प्रकार वह या तो शाश्वत मिद्ध अथवा अल्प कर्म वाला महद्भिक देव होता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

दसवां अध्याय

समिक्षु

१. जो तीर्थंकर के उपदेश से निष्क्रमण कर (प्रव्रज्या ले), निर्ग्रन्थ प्रवचन में सदा समाहित-चित्त होता है, जो स्त्रियों के अवीन नहीं होता, जो वसे हुए को वापस नहीं पीता (त्यक्त भोगों का पुनः सेवन नहीं करना) वह भिक्षु है ।

२. जो पृथ्वी का खनन न करता है और न कराता है, जो शीतोदक^१ न पीता है और न पिलाता है, शस्त्र के समान सुतीक्ष्ण अग्नि को न जलाता है और न जलवाता है—वह भिक्षु है ।

३. जो पखे आदि से हवा न करता है और न कराता है, जो हरित का छेदन न करता है और न कराता है, जो बीजों का सदा विवर्जन करता है (उनके सस्पर्श से दूर रहता है), जो सचित्त का आहार नहीं करता—वह भिक्षु है ।

४. भोजन बनाने में पृथ्वी, तृण और काष्ठ के आश्रय में रहे हुए अस-स्यावर जीवों का वध होता है । अतः जो औद्देशिक (अपने निमित्त बना हुआ) नहीं खाता तथा जो स्वयं न पकाता है और न दूसरों से पकवाता है—वह भिक्षु है ।

५. जो ज्ञात-पुत्र के वचन में श्रद्धा रख कर छहों कार्यों (सभी जीवों) को आत्ममम मानता है, पाँच महाव्रतों का पालन करता है और जो पाँच आश्रवों का सवरण करता है—वह भिक्षु है ।

६. जो चार कपाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) का परित्याग करता है, जो निर्ग्रन्थ-प्रवचन में ध्रुवयोगी है, जो गृहियोग (श्रय-विश्रय आदि) का वर्जन करता है—वह भिक्षु है ।

७. जो मम्यक्-दर्शी है, जो सदा अमूढ है, जो ज्ञान, तप और मयम के यत्नित्व में आन्यावान है, जो तप के द्वारा पुराने पापों को प्रकम्पित कर देता है, जो मन, वचन तथा काया में सुमट्टन है—वह भिक्षु है ।

१. शीतोदक—जो पानी शस्त्र में अपहन नहीं वह सचित्त जन ।

८ पूर्वोक्त विधि से विविध अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को प्राप्त कर—यह कल या परमो काम आयेगा—इस विचार से जो न सन्निधि (सचय) करता है और न कराना है—वह भिक्षु है ।

९ पूर्वोक्त प्रकार से विविध अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को प्राप्त जो अपने माघमिकों को निमन्त्रित कर भोजन करता है, जो भोजन कर चुकने पर स्वाध्याय में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

१० जो कलहकारी कथा नहीं करता, जो कोप नहीं करता, जिसकी इन्द्रियाँ अनुद्धत हैं, जो प्रशान्त है, जो सयम में ध्रुवयोगी है, जो उपशान्त है, जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता—वह भिक्षु है ।

११. जो काँटे के समान चुभने वाले इन्द्रिय-विषयो, आक्रोश-वचनो, प्रहारो, तर्जनाओं और वेताल आदि के अत्यन्त भयानक शब्दयुक्त अट्टहासों को सहन करता है तथा सुख और दुःख को समभाव-पूर्वक सहन करता है—वह भिक्षु है ।

१२. जो ध्मगान में प्रतिमा को ग्रहण कर अत्यन्त भयजनक दृश्यों को देख कर नहीं डरता, जो विविध गुणों और तपों में रत होता है, जो शरीर की आकांक्षा नहीं करता—वह भिक्षु है ।

१३ जो मुनि बार-बार देह का व्युत्सर्ग और त्याग करता है, जो आक्रोश देने, पीटने और फाटने पर पृथ्वी के समान सर्वमह होता है, जो निदान नहीं करता, जो कुतूहल नहीं करता—वह भिक्षु है ।

१४. जो शरीर के परीपहों को जीतकर जाति-पथ (मसार) में अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महाभय जानकर श्रमण-मध्वन्वी तप में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

१५ जो हाथों में मयत है, पैरों में मयत है, वाणी में सयत है, इन्द्रियों में मयत है, अध्यात्म में रत है, भलीभाँति समाधिस्थ है और जो सूत्र और अर्थ को यथार्थ रूप में जानता है—वह भिक्षु है ।

१६ जो मुनि वस्त्रादि उपधि में मूर्च्छित नहीं है, जो अट्ट है, जो अज्ञात बुद्धों में भिक्षा की अपेक्षा करने वाला है, जो सयम को जमार करने वाले दोषों में रहित है, जो क्रय-विषय और सन्निधि में विरत है, जो सब प्रकार के मगों में रहित है—वह भिक्षु है ।

१७ जो अनोलुप है, रसों में गृह नहीं है, जो उच्छवासी है (अज्ञात बुद्धों में धोटी-धोटी भिक्षा नेता है), जो असवम जीवन की आकांक्षा नहीं

करता, जो ऋद्धि, मत्कार और पूजा की मृष्टा को त्यागता है, जो म्रियतात्मा है, जो अपनी शक्ति का गोपन नहीं करता—वह भिक्षु है ।

१७ प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक्-पृथक् होते हैं—ऐसा जानकर जो दूसरो को यह कुशील (दुराचारी) है ऐसा नहीं कहता, जिसमे दूमरा कुपित हो ऐसी बात नहीं कहता, जो अपनी विशेषता पर उत्कर्ष नहीं लाता—वह भिक्षु है ।

१६. जो जाति का मद नहीं करता, जो रूप का मद नहीं करना, जो लाभ का मद नहीं करता, जो श्रुत का मद नहीं करता, जो सब मदो को वर्जता हुआ धर्म्य-व्यान मे रत रहता है—वह भिक्षु है ।

२०. जो महामुनि आर्यपद (धर्मपद) का उपदेश करता है, जो स्वयं धर्म मे स्थित होकर दूसरे को भी धर्म मे स्थित करता है, जो प्रव्रजिन हो कुशील-लिंग^१ का वर्जन करता है, जो दूसरो को हँसाने के लिए कुन्हलपूर्ण चेष्टा नहीं करता—वह भिक्षु है ।

२१ अपनी आत्मा को सदा शाश्वतहित मे सुस्थित रखने वाला भिक्षु इस अशुचि और अशाश्वत देहवाम को सदा के लिए त्याग देता है और जन्म-मरण के बन्धन को छेद कर अपुनरागम-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।

---ऐसा मैं कहता हूँ ।

१ परतीर्थिक या आचार रहित स्वतीर्थिक साधुओं का वेश ।

पहलो चूलिका

रतिवाक्या

मुमुक्षुओ ! निर्ग्रन्थ-प्रवचन मे जो प्रव्रजित है किन्तु उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो गया, सयम मे उसका चित्त अरति-युक्त हो गया, वह सयम को छोड़, गृहस्थाश्रम मे चला जाना चाहता है, उसे सयम छोड़ने से पूर्व इन अठारह स्थानों का भलीभाँति आलोचन करना चाहिए । अस्थितात्मा के लिए इनका वही स्थान है जो अश्व के लिए लगाम, हाथी के लिए अकुश और पोत के लिए पताका का है । अठारह स्थान इस प्रकार हैं :

- १ ओह ! इस दुष्पमा (दुःख बहुल पाँचवें आरे) मे लोग बड़ी कठिनाई मे जीविका चलाते हैं ।
- २ गृहस्थों के काम-भोग म्वल्प-सार-महित (तुच्छ) और अल्पकालिक हैं ।
- ३ मनुष्य प्रायः माया-बहुल होते हैं ।
- ४ यह मेरा परीपह-जनित दुःख चिरकालस्थायी नहीं होगा ।
- ५ गृहवामी को नीच जनो का पुरस्कार करना होता है ।
- ६ सयम को छोड़ घर मे जाने का अर्थ है वमन को वापस पीना ।
७. सयम को छोड़ गृहवास मे जाने का अर्थ है नारकीय जीवन का अंगीकार ।
- ८ ओह ! गृहवास मे रहते हुए गृहियों के लिए धर्म का स्पर्श निश्चय ही दुर्लभ है ।
- ९ वहाँ आतक वध के लिए होता है ।
- १० वहाँ मक्लप वध के लिए होता है ।
- ११ गृहवास क्लेश महित है और मुनि-पर्याय क्लेश रहित ।
- १२ गृहवास वन्धन है और मुनि-पर्याय मोक्ष ।
- १३ गृहवास नावद्य है और मुनि-पर्याय अनवद्य ।
- १४ गृहस्थों के काम-भोग बहुजन-सामान्य हैं—सर्व-मुलभ हैं ।
- १५ पुण्य और पाप अपना-जपना होता है ।
१६. ओह ! मनुष्यों का जीवन अनित्य है, कुग के अग्र भाग पर स्थित जन-बिन्दु के समान चंचल है ।

१७ ओह ! मैंने इससे पूर्व बहुत ही पाप-कर्म किए हैं ।

१८ ओह ! दुश्चरित्र और दुष्ट पराक्रम के द्वारा पूर्व-काल में अर्जित किए हुए पाप-कर्मों को भोग लेने पर अथवा तप के द्वारा उनका क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है—उनमें छुटकारा होता है, उन्हें भोगे बिना (अथवा तप के द्वारा उनका क्षय किये बिना) मोक्ष नहीं होता—उनमें छुटकारा नहीं होता । यह अठारहवाँ पद है । अब यहाँ श्लोक है—

१ अनार्य जब भोग के लिए धर्म को छोड़ता है तब वह भोग में मूर्च्छित अज्ञानी अपने भविष्य को नहीं समझता ।

२ जब कोई साधु उत्प्रव्रजित होता है—गृहवास में प्रवेश करता है—तब वह सब धर्मों से भ्रष्ट होकर वैसे ही परिताप करता है जैसे देवलोक के वैभव से च्युत होकर भूमितल पर पड़ा हुआ इन्द्र ।

३ प्रव्रजित काल में साधु वदनीय होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अवदनीय हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे अपने स्थान से च्युत देवता ।

४. प्रव्रजित काल में साधु पूज्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अपूज्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे राज्य-भ्रष्ट राजा ।

५. प्रव्रजित काल में साधु मान्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अमान्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कवंट (छोटे से गाँव) में अवरुद्ध किया हुआ श्रेष्ठी ।

६. यौवन के बीत जाने पर जब वह उत्प्रव्रजित साधु बूढ़ा होता है, तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे काँटे को निगलने वाला मत्स्य ।

७ वह उत्प्रव्रजित साधु जब कुटुम्ब की दुश्चिन्ताओं में प्रतिहत होता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे वन्धन में बँधा हुआ हाथी ।

८ पुत्र और स्त्री से घिरा हुआ और मोह की परम्परा से परिव्याप्त वह वैसे ही परिताप करता है जैसे पक में फँसा हुआ हाथी ।

९ आज मैं भावितात्मा और बहुश्रुत गणी होता यदि जितोपदिष्ट श्रमण-पर्याय (चरित्र) में रमण करता ।

१० समय में रत महर्षियों के लिए मुनि-पर्याय देवलोक के समान ही सुखद होता है और जो समय में रत नहीं होते उनके लिए वही (मुनि-जीवन) महानर्क के समान दुःखद होता है ।

११ मयम मे रत साधुओ का सुख देवो के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जान कर तथा मयम मे रत न रहने वाले मुनियो का दुःख नरक के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जान कर पडित मुनि सयम मे ही रमण करे ।

१२ जिसकी दाढे उखाड ली गई हो उस घोर विपधर सर्प की साधारण लोग भी अवहेलना करते हैं वैसे ही धर्म-भ्रष्ट, चारित्र्य रूपी श्री से रहित, बुझी हुई यज्ञाग्नि की भांति निस्तेज और दुर्विहित साधु की कुशील व्यक्ति भी निन्दा करते हैं ।

१३ धर्म मे द्युत, अधर्ममेवी और चारित्र्य का खण्डन करने वाला साधु इसी मनुष्य जीवन मे अधम का आचरण करता है, उसका अयश और अकीर्ति होती है । साधारण लोगो मे भी उसका दुर्नाम होता है तथा उसकी अधोगति होती है ।

१४ वह मयम मे भ्रष्ट साधु आवेगपूर्ण चित्त से भोगो को भोग कर और तथाविध प्रचुर अमयम का आसेवन कर अनिष्ट एव दुःखपूर्ण गति मे जाता है और बार-बार जन्म-मरण करने पर भी उसे बोधि सुलभ नहीं होती ।

१५ दुःख मे युक्त और क्लेशमय जीवन बिताने वाले इन नारकीय जीवो की पत्योपम और नागरूपम आयु समाप्त हो जाती है तो फिर यह मेरा मनो दुःख कितने काल का है ?

१६ यह मेरा दुःख चिरकाल तक नहीं रहेगा । जीवो की भोग-पिपासा अशाश्वत है । यदि वह इस शरीर के होते हुए न मिटी तो मेरे जीवन की समाप्ति के समय तो अवश्य ही मिट जाएगी ।

१७ जिसकी आत्मा इन प्रकार निश्चित होती है (दृढ सकल्पयुक्त होनी है) — “देह को त्याग देना चाहिए पर धर्म-शासन को नहीं छोडना चाहिए” — उम दृढ-प्रतिज्ञ साधु को इन्द्रियाँ उसी प्रकार विचलित नहीं कर सकती जिस प्रकार वेगपूर्ण गति मे आता हुआ महावायु सुदर्शन गिरि को ।

१८ बुद्धिमान् मनुष्य इस प्रकार सम्यक् आलोचना कर तथा विविध प्रकार के लाभ और अनेक माधनो को जान कर तीन गुप्तियो (काय, वाणी और मन) मे गुप्त होकर जिनवाणी का आश्रय ले ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

दूसरी चूलिका

विविक्तचर्या

१ मैं उस चूलिका को कहूँगा जो सुनी हुई है, केवली-भाषित है, जिसे सुन भाग्यशाली जीवों की धर्म में मति उत्पन्न होती है ।

२ अधिकांश लोग अनुस्रोत में प्रस्थान कर रहे हैं—भोग-मार्ग की ओर जा रहे हैं । किन्तु जो मुक्त होना चाहता है, जिसे प्रतिस्रोत में गति करने का लक्ष्य प्राप्त है, जो विषय-भोगों से विरक्त हो समय की आराधना करना चाहता है, उसे अपनी आत्मा को स्रोत के प्रतिकूल ले जाना चाहिए—विषयानुरक्ति में प्रवृत्त नहीं करना चाहिए ।

३ जन-साधारण को स्रोत के अनुकूल चलने में सुख की अनुभूति होती है । किन्तु जो सुविहित साधु हैं उनका आश्रय (इन्द्रिय-विजय) प्रतिस्रोत होता है । अनुस्रोत ससार है (जन्म-मरण की परम्परा है) और प्रतिस्रोत उसका उतार है (जन्म-मरण का पार पाना है) ।

४ इसलिए आचार में पराक्रम करने वाले, सवर में प्रभूत समाधि रखने वाले साधुओं को चर्या, गुणों तथा नियमों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए ।

५ अनिकेतवास (गृहवास का त्याग), समुदान चर्या (अनेक कुलों से भिक्षा लेना), अज्ञात कुलों से भिक्षा लेना, एकान्तवास, उपकरणों की अल्पता और कलह का वर्जन—यह विहार-चर्या (जीवन-चर्या) ऋषियों के लिए प्रशस्त है ।

६. आकीर्ण^१ और अवमान^२ नामक भोज का विवर्जन, प्रायः दृष्ट-स्थान से लाए हुए भक्त-पान का ग्रहण ऋषियों के लिए प्रशस्त है । भिक्षु समुष्ट हाथ और पात्र में भिक्षा ले । दाता जो वस्तु दे रहा है उसी में समुष्ट हाथ और पात्र में भिक्षा लेने का यत्न करे ।

१ वह भोज जहाँ बहुत मीठ हो, 'आकीर्ण' कहलाता है ।

२ वह भोज जहाँ गणना में अधिक खाने वालों की उपस्थिति होने के कारण खाद्य कम हो जाए, 'अवमान' कहलाता है ।

७ साधु मद्य और मांस का अभोजी, अमत्सरी, बार-बार विकृतियों (बी, दूध, दही आदि) को न खाने वाला, बार-बार कायोत्सर्ग करने वाला और स्वाध्याय के लिए विहित तपस्या में प्रयत्नशील हो ।

८ साधु विहार करते समय गृहस्थ को ऐसी प्रतिज्ञा न दिलाए कि यह शयन, आसन, उपाश्रय, स्वाध्याय-भूमि जब मैं लौट कर आऊँ तब मुझे ही देना । इसी प्रकार भक्त-पान मुझे ही देना—यह प्रतिज्ञा भी न कराये । गाँव, कुल, नगर या देश में—कहीं भी ममत्व भाव न करे ।

९ साधु गृहस्थ का वैयापृत्य^१ (सेवा) न करे । अभिवादन, वन्दन और पूजन न करे । मुनि सक्लेश रहित साधुओं के साथ रहे जिससे कि चरित्र की हानि न हो ।

१०. यदि कदाचित् अपने से अधिक गुणी अथवा अपने समान गुण वाला निपुण साथी न मिले तो पाप कर्मों का वर्जन करता हुआ काम-भोगों में अनासक्त रह अकेला ही (सघस्थित) विहार करे ।

११ जिस गाँव में मुनि काल के उत्कृष्ट प्रमाण तक रह चुका हो (अर्थात् वर्षाकाल में चातुर्मास और शेष काल में एक मास रह चुका हो) वहाँ दो वर्ष (दो चातुर्मास और दो मास) का अन्तर किये बिना न रहे । भिक्षु सूत्रोक्त मार्ग में चले, सूत्र का अर्थ जिस प्रकार आज्ञा दे वैसे चले ।

१२. जो साधु रात्रि के पहले और पिछले प्रहर में अपने-आप अपना आलोचन करता है—मैंने क्या किया ? मेरे लिए क्या करना शेष है ? वह कौन-सा कार्य है जिसे मैं कर सकता हूँ पर प्रमादवश नहीं कर रहा हूँ ?

१३. क्या मेरे प्रमाद को कोई दूसरा देखता है अथवा किसी भूल को मैं स्वयं देख लेता हूँ ? वह कौन-सी स्खलना है जिसे मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ? इस प्रकार मम्यक् प्रकार में आत्म-निरीक्षण करता हुआ मुनि अनागत का प्रतिबन्ध न करे—अमयम में न बँधे, निदान न करे ।

१४ जहाँ कहीं भी मन, वचन और काया को दुष्प्रवृत्त होता हुआ देखे तो घोर नाधु वही सम्हल जाए । जैसे जातिमान् अश्व लगाम को खींचते ही सम्हल जाता है ।

१५. जिस जितेन्द्रिय, वृत्तिमान् मत्पुरुष के योग मदा इस प्रकार के होते हैं उसे लोक में प्रतिबुद्धजीवी कहा जाता है। जो ऐसा होता है, वही सयमी जीवन जीता है।

१६ सब इन्द्रियो को सुसमाहित कर आत्मा की मन्त रक्षा करनी चाहिए। अरक्षित आत्मा जाति-पय (जन्म-मरण) को प्राप्न होता है और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों से मुक्त हो जाता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

उत्तराध्ययन

पहला अध्ययन

विनय-श्रुत

१. जो सयोग से मुक्त है, अनगार है, भिक्षु है, उसके विनय^१ को क्रमशः प्रकट करूँगा । मुझे सुनो ।
२. जो गुरु की आज्ञा^२ और निर्देश^३ का पालन करता है, गुरु की शुश्रूषा करता है, गुरु के इगित^४ और आकार^५ को जानता है, वह 'विनीत' कहलाता है ।
३. जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता, गुरु की शुश्रूषा नहीं करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और तय्य को नहीं जानता, वह 'अविनीत' कहलाता है ।
४. जैसे सड़े हुए कानो वाली कुतिया सभी स्थानों से निकाली जाती है, वैसे ही दुःशील, गुरु के प्रतिकूल वर्तन करने वाला वाचाल भिक्षु भी गण से निकाल दिया जाता है ।
५. जिस प्रकार सूअर चावलों की भूमी को छोड़कर विष्ठा खाता है, वैसे ही अज्ञानी भिक्षु शील को छोड़कर दुःशील में रमण करता है ।
६. अपनी आत्मा का हित चाहने वाला भिक्षु कुतिया और सूअर की तरह दुःशील मनुष्य के अभाव (हीन भाव) को सुनकर अपने-आप को विनय में स्थापित करे ।
७. इसलिए विनय का आचरण करे जिससे शील की प्राप्ति हो । जो

१. विनय—आचार, नम्रता ।

२. आज्ञा—आगम का उपदेश ।

३. निर्देश—गुरु-वचन ।

४. इगित—कार्य की प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए भों, शिर आदि को हिलाकर भाव व्यक्त करना ।

५. आकार—स्यूत चेष्टा ।

बुद्ध-पुत्र (आचार्य का प्रिय शिष्य) और मोक्ष का अर्थी होता है, वह गण से नहीं निकाला जाता ।

८ मिथु आचार्य के समीप सदा प्रशान्त रहे, वाचालता न करे । उनके पाम अर्थ-युक्त पदों को सीखे और निरर्थक कथाओं का वर्जन करे ।

९. पण्डित मिथु गुरु के द्वारा अनुशासित होने पर क्रोध न करे, क्षमा को आराधना करे । धुद्र व्यक्तियों के साथ ससर्ग, हास्य और क्रीडा न करे ।

१० मिथु क्रूर व्यवहार न करे । बहुत न बोले । स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करे और उसके पश्चात् अकेला ध्यान करे ।

११ मिथु महमा क्रूर कर्म कर उसे कभी भी न छिपाए । अकरणीय कार्य किया हो तो किया और नहीं किया हो तो न किया कहे ।

१२. जैसे अविनीत घोडा चाबुक को बार-बार चाहता है, वैसे विनीत शिष्य गुरु के वचन को बार-बार न चाहे । जैसे विनीत घोडा चाबुक को देखते ही उन्मार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत शिष्य गुरु के इंगित और आकार को देखकर अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ दे ।

१३ आज्ञा को न मानने वाले और अट-सट बोलने वाले कुशील शिष्य कोमल स्वभाव वाले गुरु को भी क्रोधां वना देते हैं । चिन के अनुसार चलने वाले और पटुता में कार्य को सम्पन्न करने वाले शिष्य शीघ्र ही क्रुपित होने वाले गुरु को भी प्रसन्न कर लेते हैं ।

१४. विना पूछे कुछ भी न बोले । पूछने पर असत्य न बोले । क्रोध न करे । क्रोध आ जाए तो उसे विफल कर दे । प्रिय और अप्रिय को धारण करे—उन पर राग और द्वेष न करे ।

१५ आत्मा का ही दमन करना चाहिए । क्योंकि आत्मा ही दुर्दम है । इमित-आत्मा ही इहलोक और परलोक में सुखी होता है ।

१६ अच्छा यही है कि मैं समय और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करूँ । हमारे लोग वन्धन और वध के द्वारा मेरा दमन करें—यह अच्छा नहीं है ।

१७ योगी के नमस्त या एकान्त में, वचन में या वर्म में, कभी भी आचार्यों के प्रतिकूल वर्तन न करे ।

१८ आचार्यों के बराबर न बैठे । आगे और पीछे भी न बैठे । उनके ऊरु (जाँघ) में अपना ऊरु मटा कर न बैठे । बिछाने पर बैठा हुआ ही उनके आदेश को स्वीकार न करे, किन्तु उसे छोड़ कर स्वीकार करे ।

१६ मयमी मुनि गुरु के समीप पलथी^१ लगाकर दोनों बाहुओं में जवाओं को वेष्टित कर तथा पैरों को फैलाकर न बैठे ।

२० आचार्यों के द्वारा बुलाए जाने पर कभी भी मीन न रहे । गुरु के प्रसाद को चाहने वाला मोक्षाभिलाषी शिष्य सदा उनके समीप रहे ।

२१ बुद्धिमान शिष्य गुरु के एक बार बुलाने पर या बार-बार बुलाने पर कभी भी बैठे न रहे, किन्तु वे जो आदेश दे, उसे आसन को छोड़कर यत्न के साथ स्वीकार करे ।

२२ आसन पर अथवा शय्या पर बैठे-बैठे कभी भी गुरु से कोई बात न पूछे, परन्तु उनके समीप आकर ऊकड़ बैठ, हाथ जोड़ कर पूछे ।

२३ इस प्रकार जो शिष्य विनय-युक्त हो, उसके पूछने पर गुरु सूत्र, अर्थ और तदुभय (सूत्र और अर्थ दोनों) जैसे सुने हो वैसे बताए ।

२४ भिक्षु असत्य का परिहार करे । निश्चय-कारिणी भाषा न बोले । भाषा के दोषों को छोड़े । माया का सदा वर्जन करे ।

२५ किसी के पूछने पर भी अपने, पराए या दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा अकारण ही सावध न बोले, निरर्थक न बोले और मर्म-भेदी वचन न बोले ।

२६ कामदेव के मदिरो में, घरों में, दो घरों के बीच की सधियों में और राजमार्ग में अकेला मुनि अकेली स्त्री के साथ न खड़ा रहे और न सलाप करे ।

२७ "आचार्य मुझ पर कोमल या कठोर वचनों से जो अनुशासन करते हैं वह मेरे लाभ के लिए है"—ऐसा सोच कर प्रयत्नपूर्वक उनके वचनों को स्वीकार करे ।

२८ मृदु या कठोर वचनों से किया जाने वाला अनुशामन दुर्गति का निवारक होता है । प्रज्ञावान् मुनि उसे हित मानता है । वही असाधु के लिए द्वेष का हेतु बन जाता है ।

२९ भय-मुक्त बुद्धिमान् शिष्य गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर मानते हैं । परन्तु क्षाति और चित्त-विगुद्धि करने वाला तथा गुण-वृद्धि का आधारभूत वही अनुशामन अज्ञानियों के लिए द्वेष का हेतु बन जाता है ।

३० मुनि वैसे आसन पर बैठे जो गुरु के आसन से नीचा हो, अव्ययमान

१ पलथी—प्राचीन काल में इसका अर्थ था—घुटनों और जाँघों के चारों ओर फपड़ा बाँध कर बैठना ।

हो और स्थिर हो। प्रयोजन होने पर भी बार-बार न उठे। बैठे तब स्थिर एवं शांत होकर बैठे, हाथ-पैर आदि में चपलता न करे।

३१ समय पर भिक्षा के लिए निकले, समय पर लौट आए। अकाल को वर्ज्य कर, जो कार्य जिन समय का हो, उसे उसी समय करे।

३२ भिक्षु परिपाटी (पक्वित) में खड़ा न रहे। गृहस्थ के द्वारा दिए हुए आहार की एषणा करे। मुनि के वेष में एषणा कर यथासमय मित आहार करे।

३३ पहले से ही अन्य भिक्षु खड़े हो तो उनमें अति-दूर या अति-समीप खड़ा न रहे और देने वाले गृहस्थों की दृष्टि के सामने भी न रहे। किन्तु अकेला (भिक्षुओं और दाता—दोनों की दृष्टि से बच कर) खड़ा रहे। भिक्षुओं को लांघ कर भिक्षा लेने के लिए न जाए।

३४ समीप मुनि प्रासुक कौर गृहस्थ के लिए बना हुआ आहार ले किन्तु अति-ऊँचे या अति-नीचे स्थान से लाया हुआ तथा अति-समीप या अति-दूर से दिया जाता हुआ आहार न ले।

३५ समीप मुनि प्राणी और बीज रहित, ऊपर से ढँके हुए और पार्श्व में भित्ति आदि से स्रुत उपाश्रय में अपने महधर्मी मुनियों के साथ, भूमि पर न गिराता हुआ, समयपूर्वक आहार करे।

३६. बहुत अच्छा किया है (भोजन आदि), बहुत अच्छा पकाया है (घेवर आदि), बहुत अच्छा छेदा है (पत्ती का साग आदि), बहुत अच्छा हरण किया है (माग की कड़वाहट आदि), बहुत अच्छा मरा है (घूरमे में घी आदि), बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है, बहुत इष्ट है—मुनि इन सावय वचनों का प्रयोग न करे।

३७ जैसे उत्तम घोड़े को हाँकता हुआ उमका वाहक आनन्द पाता है, वैसे ही पत्ति (विनीत) शिष्य पर अनुशासन करते हुए गुरु आनन्द पाते हैं और जैसे दुष्ट घोड़े को हाँकता हुआ उमका वाहक विन्न होता है, वैसे ही बाल (अविनीत) शिष्य पर अनुशासन करते हुए गुरु विन्न होते हैं।

३८ पाप-दृष्टि वाला शिष्य गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को भी ठोकर मारने, चाँटा चिपकाने, गाली देने व प्रहार करने के समान मानता है।

३९ गुरु मुझे पुत्र, भाई और स्वजन की तरह अपना समझ कर शिक्षा देते हैं—ऐसा मोक्ष विनीत शिष्य उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानता है परन्तु कुशिष्य हितानुशासन से शासित होने पर अपने को दाम तुल्य मानता है।

४०. शिष्य आचार्य को कुपित न करे । स्वयं भी कुपित न हो । आचार्य का उपपाश करनेवाला न हो । उनका छिद्रान्वेपी न हो ।

४१. आचार्य को कुपित हुए जान कर विनीत शिष्य प्रतीतिकारक वचनों से उन्हें प्रसन्न करे । हाथ जोड़ कर उन्हें शान्त करे और यो कहे कि "मैं पुन ऐसा नहीं करूंगा ।"

४२ जो व्यवहार धर्म से अर्जित हुआ है, जिसका तत्त्वज्ञ आचार्यों ने सदा आचरण किया है, उस व्यवहार का आचरण करता हुआ मुनि कहीं भी गहाँ को प्राप्त नहीं होता ।

४३. आचार्य के मनोगत और वाक्यगत भावों को जान कर, उनको वाणी से ग्रहण करे और कार्यरूप में परिणत करे ।

४४ जो विनय से प्रख्यात होता है वह सदा विना प्रेरणा दिए ही कार्य करने में प्रवृत्त होता है । वह अच्छे प्रेरक गुरु की प्रेरणा पा कर तुरत ही उनके उपदेशानुसार भलीभाँति कार्य सम्पन्न कर लेता है ।

४५. मेधावी मुनि उक्त विनय-पद्धति को जान कर उसे क्रियान्वित करने में तत्पर हो जाता है । उसकी लोक में कीर्ति होती है । जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार होती है, उमी प्रकार वह धर्माचरण करनेवालों के लिए आधार होता है ।

४६. उमपर तत्त्ववित् पूज्य आचार्य प्रसन्न होते हैं । अव्ययन काल से पूर्व ही वे उसके विनय-समाचरण से परिचित होते हैं । वे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हेतुभूत विपुल श्रुत-ज्ञान का लाभ करवाते हैं ।

४७ वह पूज्य-शास्त्र होता है—उसके शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सम्मान होता है । उसके सारे सशय मिट जाते हैं । वह गुरु के मन को भाता है । वह कर्म-सम्पदा (दस विध सामाचारी^१) से सम्पन्न होकर रहता है । वह तप-सामाचारी और ममाधि में सवृत्त होता है । पाँच महाव्रतों का पालन कर वह महान् तेजस्वी हो जाता है ।

४८ देव, गन्धर्व और मनुष्यों में पूजित वह विनीत शिष्य मल और पक्^२ से बने हुए शरीर को त्याग कर या तो शाश्वत सिद्ध होता है या अल्पकर्म वाला महद्भिकु देव होता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

१. सामाचारी—मुनियों का व्यवहारात्मक आचार ।

२. मल और पक्—रक्त और चोष ।

दूसरा अध्ययन

परीषह-प्रविभक्ति

सू० १ आयुष्मन् । मैंने सुना है भगवान् ने इस प्रकार कहा—निर्ग्रन्थ-प्रवचन मे वाईस परीषह^१ होते हैं, जो कश्यप-गोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा प्रवेदित है, जिन्हें सुन कर, जान कर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित कर, भिक्षा-चर्या के लिए पर्यटन करता हुआ मुनि उनमें स्पृष्ट होने पर विचलित नहीं होता ।

सू० २ वे वाईस परीषह कौन से हैं जो कश्यप-गोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा प्रवेदित है, जिन्हें सुन कर, जान कर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित कर, भिक्षा-चर्या के लिए पर्यटन करना हुआ मुनि उनमें स्पृष्ट होने पर विचलित नहीं होता ?

सू० ३. वे वाईस परीषह ये हैं, जो कश्यप-गोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा प्रवेदित है, जिन्हें सुन कर, जान कर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित कर, भिक्षा-चर्या के लिए पर्यटन करता हुआ मुनि उनमें स्पृष्ट होने पर विचलित नहीं होता । जैसे—

१ बुधा-परीषह, २ पिषामा-परीषह, ३ शीत-परीषह, ४ उष्ण-परीषह, ५ दश-मशक-परीषह, ६ अचेल-परीषह, ७ अरति-परीषह, ८ स्त्री-परीषह, ९ चर्या-परीषह, १० निषद्या-परीषह, ११ शय्या-परीषह, १२ आश्रय-परीषह, १३ वध-परीषह, १४ याचना-परीषह, १५ जलाभ-परीषह, १६ रोग-परीषह, १७ तृण-स्पर्श-परीषह, १८ जल-परीषह, १९ मत्कार-पुरस्कार परीषह, २० प्रज्ञा-परीषह, २१ अज्ञान-परीषह, २२ दर्शन-परीषह ।

१ परीषहों का जो विभाग कश्यप-गोत्रीय भगवान् महावीर के द्वारा प्रवेदित (प्ररूपित) है, उनमें मैं श्रमण कहूँगा । तुम मुझे सुनो ।

१. परीषह—स्वीकृत मार्ग ने च्युत न होने तथा क

के लिए जो बहट रहा जाता है, वह

(१) क्षुधा-परीषह

२ देह मे क्षुधा व्याप्त होने पर तपस्वी और प्राणवान् भिक्षु फल आदि का छेदन न करे, न कराए। उन्हें न पकाए और न पकवाए।

३ शरीर के अंग भूख मे सूखकर काक-जघा^१ नामक तृण जैसे दुर्बल हो जाये, शरीर कृश हो जाये, घमनियो का ढाँचा-भर रह जाये तो भी आहार-पानी की मर्यादा को जानने वाला मुनि अदीनभाव मे विहरण करे।

(२) पिपासा-परीषह

४ असयम से घृणा करने वाला, लज्जावान् मयमी माधु प्यास से पीडित होने पर सचित्त (सजीव) पानी का सेवन न करे, किन्तु प्रामुक जल की एषणा करे।

५ निर्जन मार्ग मे जाते समय प्यास से अत्यंत आकुल हो जाने पर, मुह सूख जाने पर भी साधु अदीनभाव से प्यास के परीषह को सहन करे।

(३) शीत-परीषह

६. विचरते हुए विरत और रूक्ष शरीर वाले साधु को शीत-ऋतु मे सर्दी मताती है। फिर भी वह जिन-शासन को सुन कर (आगम के उपदेश को ध्यान मे रख कर) स्वाध्याय आदि की वेला—मर्यादा का अतिक्रमण न करे।

७ शीत से प्रताडित होने पर मुनि ऐसा न सोचे—मेरे पास शीत-निवारक घर आदि नही हैं और छवित्राण (वस्त्र, कम्बल आदि) भी नही है, इसलिए मैं अग्नि का सेवन करूँ।

(४) उष्ण-परीषह

८ गरम धूलि आदि के परिताप, स्वेद, मैल या प्यास के दाह अथवा ग्रीष्म-कालीन सूर्य के परिताप से अत्यन्त पीडित होने पर भी मुनि सुख के लिए विलाप न करे—आकुल-व्याकुल न बने।

९ गर्मी मे अभिनप्त होने पर भी मेधावी मुनि स्नान की दृच्छा न करे। शरीर को गीला न करे। पमे मे शरीर पर हवा न ले।

(५) दश-मशक परीषह

१० उर्म और मच्छरों का उपद्रव होने पर भी महामुनि ममभाव मे रहे, क्रोध आदि का बैसे ही हनन करे जैसे युद्ध के अग्रभाग मे गदा हुआ शूर हाथी वाणों को नही गिनता हुआ शत्रुओं का हनन करता है।

२. काकजघा — घुघची या गुजा का वृक्ष।

११. मिथु उन दश-मशको से सघस्त न हो, उन्हें हटाए नहीं। मन में भी उनके प्रति द्वेष न लाए। मांस और रक्त खाने-पीने पर भी उनकी उपेक्षा करे, किन्तु उनका हनन न करे।

(६) अचेल-परीषह

१२ “वस्त्र फट गए हैं इसलिए मैं अचेल हो जाऊँगा अथवा वस्त्र मिलने पर फिर मैं सचेल हो जाऊँगा”—मुनि ऐसा न सोचे। (दीन और हर्ष दोनों प्रकार का भाव न लाए।)

१३ जिनकल्प^१-दशा में अथवा वस्त्र न मिलने पर मुनि अचेलक भी होता है और म्यविरकल्ल-दशा में वह सचेलक भी होता है। अवस्था-भेद के अनुसार इन दोनों (सचेलत्व और अचेलत्व) को यति-धर्म के लिए हितकर जान कर ज्ञानी मुनि वस्त्र न मिलने पर दीन न बने।

(७) अरति-परीषह

१४ एक गाँव में दूसरे गाँव में विहार करते हुए अकिंचन मुनि के चित्त में अरति उत्पन्न हो जाये तो उस परीषह को वह सहन करे।

१५ हिंसा आदि से विरत रहने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्म में रमण करने वाला, असत्-प्रवृत्ति में दूर रहने वाला, उपशान्त मुनि अरति को दूर कर विहरण करे।

(८) स्त्री-परीषह

१६ “लोक में जो स्त्रियाँ हैं, वे मनुष्यों के लिए सग हैं—लेप हैं”—जो इस बात को जानता है, उसका श्रामण्य सफल है।

१७ “स्त्रियाँ ब्रह्मचारी के लिए दलदल के समान हैं”—यह जानकर मेघादी मुनि उनमें अपने समय-जीवन की घात न होने दे, किन्तु वह आत्मा की गवेषणा करता हुआ विचरण करे।

(९) चर्या-परीषह

१८ नयम के लिए जीवन-निर्वाह करने वाला मुनि परीषहों को जीन कर गाँव में या नगर में, निगम^२ में या राजधानी में अकेला (राग-द्वेष रहित होकर) विचरण करे।

१. जिनकल्प—साधना की विशिष्ट पद्धति।

२. निगम—व्यापारिक केन्द्र।

१६ मुनि असदृश (अमाधारण) होकर विहार करे। परिग्रह (ममत्व-भाव) न करे। गृहस्थों से निलिप्त रहे। अनिकेत (गृह-मुक्त) रहता हुआ परिव्रजन करे।

(१०) निषद्या-परीषह

२० राग-द्वेष रहित मुनि चपलताओं का वर्जन करता हुआ श्मशान, शून्य-गृह अथवा वृक्ष के मूल में बैठे। दूसरों को ग्राम न दे।

२१. वहाँ बैठे हुए उसे उपमर्ग प्राप्त हो तो वह यह चिन्तन करे—“ये मेरा क्या अनिष्ट करेंगे?” किन्तु अपकार की शका से डर कर वहाँ में उठ दूसरे स्थान पर न जाए।

(११) शय्या-परीषह

२२ तपस्वी और प्राणवान् भिक्षु उत्कृष्ट या निकृष्ट उपश्रय को पा कर मर्यादा का अतिक्रमण न करे (हर्ष या शोक न लाए)। जो पापदृष्टि होता है, वह मर्यादा का अतिक्रमण कर डालता है।

२३ मुनि एकान्त उपाश्रय—भले फिर वह सुन्दर हो या असुन्दर—को पाकर “एक रात में क्या होना-जाना है”—ऐसा सोच कर वहीं रहे, जो भी सुख-दुःख हो उसे सहन करे।

(१२) आक्रोश-परीषह

२४ कोई मनुष्य भिक्षु को गाली दे तो वह उसके प्रति क्रोध न करे। क्रोध करने वाला भिक्षु बालको (अज्ञानियो) के सदृश हो जाता है, इसलिए भिक्षु क्रोध न करे।

२५ मुनि पक्ष, दारुण और प्रतिकूल भाषा को मुनकर मौन रहता हुआ उसकी उपेक्षा करे, उसे मन में न लाए।

(१३) वध परीषह

२६ पीटे जाने पर भी मुनि क्रोध न करे। मर्द को दूषित न करे। क्षमा को परम भावना जान कर मुनि-धर्म का चिन्तन करे।

२७ मयत और दान्त श्रमण को कोई कहीं पीटे तो वह “आत्मा का नाश नहीं होता”—ऐसा चिन्तन करे, परन्तु प्रतिशोध की भावना न लाए।

(१४) याचना-परीषह

२८ अरे! अनगण भिक्षु की यह चर्या कितनी कठिन है कि उसे मग्न कुछ याचना से मिलता है। उसके पास अयाचित कुछ भी नहीं होता।

२९ गोचराग्र में प्रविष्ट मुनि के लिए गृहस्थों के सामने हाथ पसारना सरल नहीं है। अतः “गृहवाम ही श्रेय है”—मुनि ऐसा चिन्तन न करे।

(१५) अलाभ-परीपह

३० गृहस्थों के घर भोजन तैयार हो जाने पर मुनि उसकी एपण बाह्यार थोड़ा मिलने या न मिलने पर मयमी मुनि अनुताप न करे ।

३१ "आज मुझे भिक्षा नहीं मिली, परन्तु संभव है कल मिल जा जो इस प्रकार मोक्षता है, उसे अलाभ नहीं मताता ।

(१८) रोग-परीपह

३२ रोग को उत्पन्न हुआ जान कर तथा वेदना से पीड़ित होने पर न बने । व्याधि ने विचलित होती हुई प्रजा को स्थिर बनाए और प्राण को समभाव में सहन करे ।

३३. आत्म-गवेषक मुनि चिकित्सा का अनुमोदन न करे । रोग ही उस समाधि-पूर्वक रहे । उसका श्रामण्य यही है कि वह रोग उत्पन्न हो भी चिकित्सा न करे, न कराए ।

(१७) तृण-स्पर्श-परीपह

३४ अचेलक और रुक्ष शरीर वाले सयत तपस्वी के घास पर शरीर में चुभन होती है ।

३५ गर्मी पड़ने में अतुल वेदना होती है—यह जान कर भी तृण से मुनि वस्त्र का सेवन नहीं करते ।

(१८) जल-परीपह

३६ मैल, रज या शीष्म के परिताप से शरीर के गीला या पवि जाने पर मेघावी मुनि मुख के लिए विलाप न करे ।

३७. निर्जराधी मुनि अनुत्तर आर्य-धर्म (श्रुत-चाग्रि-धर्म) को पाव विनाश पर्यन्त वाया पर 'जल' (स्वेद-जनित मैल) को धारण करने तज्जनित परीपह को सहन करे ।

(१९) सत्कार-पुरस्कार-परीपह

३८ जो राजा आदि के द्वारा किए गए अभिवादन, सत्कार निमन्त्रण वा सेवन करते हैं, उनकी इच्छा न करे—उन्हें धन्य न माने ।

३९ अल्प वषाम वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञान कुलो से वाला, अलोक्य भिक्षु रत्नों में रुद्ध न हो । प्रपाषान् मुनि हमरो देव अनुताप न करे ।

(२०) प्रज्ञा-परीषह

४० “निश्चय ही मैंने पूर्व काल में अज्ञानरूप-फल देने वाले कर्म किए हैं।
उन्ही के कारण मैं किसी के कुछ पूछे जाने पर भी कुछ नहीं जानता।

४१. “पहले किए हुए अज्ञानरूप-फल देने वाले कर्म पकने के पश्चात्
उदय में आते हैं”—इस प्रकार कर्म के विपाक को जान कर मुनि आत्मा को
आश्वासन दे।

(२१) अज्ञान-परीषह

४२ “मैं मंथुन से निवृत्त हुआ, इन्द्रिय और मन का मैंने सवरण किया—
यह सब निरर्थक है। क्योंकि धर्म कल्याणकारी है या पापकारी—यह मैं
साक्षात् नहीं जानता—

४३ ‘तपस्या और उपधान’ को स्वीकार करता हूँ, प्रतिमा^२ का पालन
करता हूँ—इस प्रकार विशेष चर्या से विहरण करने पर भी मेरा छद्म
(ज्ञानावरणादि कर्म) निवर्तित नहीं हो रहा है”—ऐसा चिन्तन न करे।

(२२) दर्शन-परीषह

४४. “निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी की ऋद्धि^३ भी नहीं है, अथवा
मैं ठगा गया हूँ”—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे।

४५. “जिन हुए थे, जिन हैं और जिन होंगे—ऐसा जो कहते हैं वे झूठ
बोलते हैं”—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे।

४६ इन सभी परीषहों का कश्यप-गोत्रीय भगवान् महावीर ने प्ररूपण
किया है। इन्हें जान कर, इनमें से किसी के द्वारा कही भी स्पृष्ट होने पर मुनि
इनसे पराजित न हो।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

१. उपधान—आगम-पठन के समय निश्चित विधि से किया जाने वाला
तप।

२. प्रतिमा—एक प्रकार की विशिष्ट साधना।

३. ऋद्धि—तपस्या आदि से उत्पन्न विशेष शक्ति, योगत्रि विमूर्ति।

तीसरा अध्ययन

चतुरङ्गीय

१ इस ससार में प्राणियों के लिए चार परम-अग दुर्लभ हैं—मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और समय में पराक्रम ।

२ मनारी जीव विविध प्रकार के कर्मों का अर्जन कर विविध नाम वाली जातियों में उत्पन्न हो, पृथक्-पृथक् रूप से समूचे विश्व का स्पर्श कर लेते हैं—मग जगह उत्पन्न हो जाते हैं ।

३ जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी नरक में और कभी अनुरो के निकाय में उत्पन्न होता है ।

४ वही जीव कभी धात्रिय होता है, कभी चाण्डाल, कभी वोक्कस^१ कभी कीट, कभी पतगा, कभी कृथु और कभी चीटी ।

५ जिस प्रकार धात्रिय लोग समस्त अर्थों (काम-भोगों) को भोगते हुए भी निर्वेद को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार कर्म-कल्त्रिण (कर्म से अवधम) जीव योनि-चक्र में भ्रमण करते हुए भी ससार में निर्वेद नहीं पाते—उससे मुक्त होने की इच्छा नहीं करते ।

६ जो जीव कर्मों के मग से मम्मूढ, दुःखित और अत्यन्त वेदना वाले हैं, वे अपने कृत कर्मों के द्वारा मनुष्येतर (नरक-तिर्यञ्च) योनियों में टकेले जाते हैं ।

७. काल-क्रम के अनुसार कदाचित् मनुष्य-गति को रोकने वाले कर्मों का नाश हो जाता है । उसमें शुद्धि प्राप्त होती है । उसमें जीव मनुष्यत्व को प्राप्त होते हैं ।

८ मनुष्य-नरीर प्राप्त होने पर भी उस धर्म की धृति दुर्लभ है जिसे मुनकर जीव तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करते हैं ।

९ कदाचित् धर्म मुन लेने पर भी उसमें श्रद्धा होना परम दुर्लभ है । बहुत लोग मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग को मुन कर भी उससे अग्र हो जाते हैं ।

१ वोक्कस—दमशान पर कार्य करने वाले चाण्डाल ।

१० श्रुति और श्रद्धा प्राप्त होने पर भी मयम में पुरुषार्थ होना जत्यन्न दुर्लभ है। बहुत लोग मयम में रुचि रखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते।

११ मनुष्यत्व को प्राप्त कर जो धर्म को सुनता है, उसमें श्रद्धा करना है, वह तपस्वी मयम में पुरुषार्थ कर, सद्यत हो, कर्म-रजों को धुन डालता है।

१२. शुद्धि उसे प्राप्त होती है जो ऋजुमन होता है। धर्म उसमें ठहरता है जो शुद्ध होता है। जिसमें धर्म ठहरना है वह घृत में अभिषिक्त अग्नि की भाँति परम दीप्ति को प्राप्त होता है।

१३ कर्म के हेतु को दूर कर। क्षमा से यश (मयम) का सचित्र कर। ऐसा करने वाला पाथिव शरीर को छोड़ कर ऊर्ध्व दिशा (स्वर्ग या मोक्ष) को प्राप्त होता है।

१४ विविध प्रकार के शीलों की आराधना करके जो देव कल्पों व उनके ऊपर के देवलोको की आयु का भोग करते हैं, वे उत्तरोत्तर महाशुक्ल (चन्द्र-सूर्य) की तरह दीप्तिमान् होते हैं। 'स्वर्ग में पुन च्यवन नहीं होता' ऐसा मानते हैं।

१५. वे दैवी भोगों के लिए अपने-आप को अर्पित किए हुए रहते हैं। वे इच्छानुसार रूप बनाने में समर्थ होते हैं। तथा सैकड़ों पूर्व-वर्षों तक — अमर्य काल तक वहाँ रहते हैं।

१६ वे देव उन कल्पों में अपनी शील-आराधना के अनुरूप स्थानों में रहते हुए आयु-क्षय होनेपर वहाँ से च्युत होते हैं। फिर मनुष्य-योनि को प्राप्त होते हैं। वे वहाँ 'दम अगो' वाली भोग सामग्री में युक्त होते हैं।

१. दस अंग—

- (१) चार काम-स्कन्ध।
- (२) निग्र।
- (३) जाति।
- (४) उच्चगोत्र।
- (५) वर्ण।
- (६) नीरोगता।
- (७) महाप्राज्ञता।
- (८) विनीतता।
- (९) यशस्विता।
- (१०) सामर्थ्य।

१७ क्षेत्र और वस्तु, स्वर्ण, पशु और दास-पौरुषेय—जहाँ ये चार काम-स्कन्ध^१ होते हैं, उन कुलो में वे उत्पन्न होते हैं ।

१८ वे मित्रवान्, ज्ञातिमान्, उच्चगोत्र वाले, वर्णवान्, नीरोग, महाप्राज्ञ, अमिजात, यशस्वी और बलवान् होते हैं ।

१९ जीवन-भर अनुपम मानवीय भोगों को भोग कर, पूर्व-जन्म में आकाक्षा रहित तप करने वाले होने के कारण वे विशुद्ध बोधि का अनुभव करते हैं ।

२० वे उक्त चार अंगों को दुर्लभ मान कर समय को स्वीकार करते हैं । फिर तपस्या से कर्म के सब अंगों को धुन कर शाश्वत सिद्ध हो जाते हैं ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

१ काम-स्कन्ध - मनोत्र शब्द आदि ये अक्षर विज्ञान के हेतुभूत पुद्गल-समूह ।

चौथा अध्ययन

असंस्कृत

१ जीवन साँधा नहीं जा सकता, इसलिए प्रमाद मन कर । बुढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं होता । प्रमादी, हिंसक और अविरत मनुष्य किमकी शरण लेंगे—यह विचार कर ।

२ जो मनुष्य कुमति को स्वीकार कर पापकारी प्रवृत्तियों से धन का उपार्जन करते हैं, उन्हें देख । वे धन को छोड़ कर मौत के मुँह में जाने को तैयार हैं । वे वैश्व (कर्म) से बँधे हुए मर कर नरक में जाते हैं ।

३ जैसे मँध लगाते हुए पकड़ा गया चोर अपने कर्म से ही छेदा जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक में प्राणी अपने कृत कर्मों से ही छेदा जाता है । किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता ।

४ ससारी प्राणी अपने वन्धु-जनो के लिए जो साधारण कर्म करता है, उस कर्म के फल-भोग के समय वे वन्धु-जन वन्धुता नहीं दिखाते—उसका भाग नहीं बँटाते ।

५ प्रमत्त मनुष्य इस लोक में अथवा परलोक में धन में त्राण नहीं पाता । अंधेरी गुफा में दीप बुझ गया हो उसकी भाँति, अनन्त मोह वाला प्राणी पार न जाने वाले मार्ग को देख कर भी नहीं देखता ।

६ आशुप्रज्ञ पंडित मोये हुए व्यक्तियों के बीच भी जागृत रहे । प्रमाद में विश्वास न करे । मुहूर्त बड़े घोर (निर्दयी) होते हैं । शरीर दुर्बल है । इसलिए तू भारण्ड पक्षी की भाँति अप्रमत्त होकर विचरण कर ।

७ पग-पग पर दोष में भय माना हुआ, थोड़े में दोष को भी पाश मानता हुआ चने । नग-नग गुणों की उपलब्धि हो, तब तक जीवन को पोषण दे । जब वह न हो तब विचार-विमर्श पूर्वक इस शरीर का ध्वंस कर डाले ।

८ शिक्षित और वक्त्रशरी अश्व जैसे रण का पार पा जाता है, वैसे ही म्वच्छन्दना का निरोध करने वाला मुनि ममार का पार पा जाता है । पूर्वं जीवन में जो अप्रमत्त होकर विचरण करता है, वह उस अप्रमत्त-विहार में शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है ।

९ जो पूर्व जीवन में अप्रमत्त नहीं होता, वह पिछले जीवन में भी अप्रमाद को नहीं पा सकता। “पिछले जीवन में अप्रमत्त हो जाएँगे”—ऐसा निश्चय वचन शाश्वत-वादियों के लिए ही उचित हो सकता है। पूर्व जीवन में प्रमत्त रहने वाला आयु के शिथिल होने पर, मृत्यु के द्वारा शरीर-भेद के क्षण उपस्थित होने पर विपाद को प्राप्त होता है।

१०. कोई भी मनुष्य विवेक को तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम उठो (“जीवन के अन्तिम भाग में अप्रमत्त बनेंगे”—इस आलस्य को त्यागो)। काम-भोगों को छोड़ो। लोक को भलीभाँति जानो। समभाव में रमण करो। आत्म-रक्षक और अप्रमत्त हो कर विचरण करो।

११ बार-बार मोह-गुणों पर विजय पाने का यत्न करने वाले उग्र-विहारी धमण को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्पर्श पीडित करते हैं। किन्तु वह उन पर मन में भी प्रद्वेष न करे।

१२ अनुकूल स्पर्श विवेक को मन्द करने वाले और बहुत लुभावने होते हैं। वस्त्र स्पर्शों में मन को न लगाये। क्रोध का निवारण करे। मान को दूर करे। माया का सेवन न करे। लोभ को त्यागे।

१३ जो अन्य-तीर्थिक लोग “जीवन साँघा जा सकता है”—ऐसा कहते हैं वे अशिक्षित हैं, प्रेय और द्वेष में फँसे हुए हैं, परतन्त्र हैं। “वे धर्म-रहित हैं”—ऐसा सोच उनसे दूर रहे। अंतिम साँस तक गुणों की आराधना करे।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

पाँचवां अध्ययन

अकाम-मरणीय

१ इस महा-प्रवाह वाले दुस्तर समार-समुद्र में कई तिर गए। उनमें एक महाप्राज्ञ (महावीर) ने यह स्पष्ट कहा—

२. मृत्यु के दो स्थान कथित हैं—अकाम-मरण^१ और सकाम-मरण^२।

३ वाल^३ जीवों के अकाम-मरण बार-बार होता है। पण्डितों के सकाम-मरण अधिक-से-अधिक एक बार होता है।

४. महावीर ने उन दो स्थानों में पहला स्थान यह कहा है, जैसे कामासक्त वाल-जीव बहुत क्रूर-कर्म करता है।

५ जो कोई काम-भोगों में आसक्त होता है, उसकी गति मिथ्या-भाषण की ओर हो जाती है। वह कहता है—परलोक तो मैंने देखा नहीं, यह रति (आनन्द) तो चक्षु-दृष्ट है—आँखों के सामने है।

६ ये काम-भोग हाथ में आये हुए हैं। मविष्य में होनेवाले सदिग्ध हैं। कौन जानता है—परलोक है या नहीं ?

७ “मैं लोक-समुदाय के साथ रहूँगा” (जो गति उनकी होगी वही मेरी) ऐसा मान कर वाल-मनुष्य वृष्ट वन जाता है। वह काम-भोग के अनुराग में वनेश पाता है।

८ फिर वह ग्रम तथा स्थावर जीवों के प्रति दण्ड का प्रयोग करता है जोर प्रयोजनवश अथवा बिना प्रयोजन ही प्राणी-समूह की हिंसा करना है।

९ हिंसक, अज्ञानी, मृपानादी, मायावी, चुगलखोर और शठ मनुष्य मद्य और मांस का भोग करता हुआ, ‘यह श्रेय है’—ऐसा मानता है।

१ अकाम-मरण—अविरतिपूर्ण मरण।

२ सकाम-मरण—विरतिपूर्ण मरण।

३ वाल—अज्ञानी।

१० वह शरीर और वाणी मे मत्त होता है । उन और स्त्रियों मे गृद्ध होता है । वह राग और द्वेष—दोनों से उसी प्रकार कर्म-फल का सचय करता है जैसे केंचुआ मुख और शरीर—दोनों मे मिट्टी का ।

११ फिर वह रोग मे स्पृष्ट होने पर ग्लान बना हुआ परिताप करता है । अपने कर्मों का चिन्तन कर परलोक से भयभीत होता है ।

१२ वह मोचता है—मैंने उन नारकीय म्यानों के विषय मे सुना है, जो शील रहित तथा क्रूर-कर्म करने वाले अज्ञानी मनुष्यों की अन्तिम गति है और जहाँ प्रगाढ़ वेदना है ।

१३ उन नरकों मे जैसा उत्पन्न होने का स्थान है, वैसा मैंने सुना है । वह आयुष्मन् क्षीण होने पर अपने कृत-कर्मों के अनुसार वहाँ जाता हुआ अनुताप करता है ।

१४ जैसे कोई गाड़ीवान् समतल राजमार्ग को जानता हुआ भी उसे छोड़ कर विषम मार्ग मे चल पडना है और गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है—

१५ इसी प्रकार धर्म का उल्लंघन कर, अधर्म को स्वीकार कर, मृत्यु के मुख मे पडा हुआ अज्ञानी धुरी टूटे हुए गाड़ीवान की तरह शोक करता है ।

१६ फिर मरणान्त के समय वह अज्ञानी मनुष्य परलोक के भय मे मग्न हो जाता है और एक ही दाँव मे हार जाने वाल जुआरी की तरह शोक करता हुआ अकाम-मरण मे मरता है ।

१७ यह अज्ञानियों के अकाम-मरण का कारण प्रतिपादन किया गया है । अब पण्डितों के सकाम-मरण को मुझसे सुनो ।

१८ जैसा मैंने सुना भी है—पुण्यशाली, सयमी और जितेन्द्रिय पुरुषों का मरण प्रसन्न और आघात रहित होता है ।

१९ यह सकाम-मरण न सब भिक्षुओं को प्राप्त होता है और न सभी गृहस्थों को । क्योंकि गृहस्थ विविध प्रकार के शील वाले होते हैं और निधु भी विषम-शील वाले होते हैं ।

२० कुछ भिक्षुओं मे गृहस्थों का नियम प्रबल होता है । किन्तु साधुओं का नियम सब गृहस्थों मे प्रधान होता है ।

२१ चीवर, चर्म, नग्नत्व, जटाधारोपन, सघाटी (उन्नतीय वस्त्र) और निर मुहाना—ये सब दृष्टशील वाले साधु की रक्षा नहीं करते ।

२२ निधु ने जीवन चलाने वाला भी यदि दृशील हो तो वह नरक मे नहीं छूटता । भिक्षु हो या गृहस्थ, यदि वह मुद्रनी है तो स्वर्ग मे जाता है ।

२३ श्रदानुश्रावक गृहस्थ-सामायिक के अंगों का आचरण करें। दोनों पक्षों में किये जाने वाले पोषण का एक दिन-रात के लिए भी न छोड़ें।

२४ उस प्रकार शिक्षा में नमोपन्न मुन्रती मनुष्य गृहवास में रहता हुआ भी आदार्मिक शरीर में मुक्त होकर देवलाक में जाता है।

२५ जो संवृत-भिधु होता है, वह दोनों में से एक होता है—मत्र दुखों से मुक्त सिद्ध या महान् ऋद्धि वाला देव।

२६ देवताओं के आवास क्रमशः उत्तम, माह रहित, युतिमान् और देवों से आकीर्ण होते हैं। उनमें रहने वाले देव यशस्वी—

२७ दीर्घायु, ऋद्धिमान्, दीप्तिमान्, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अभी उत्पन्न हुए हो—ऐसी कान्ति वाले और सूर्य के समान जति-तेजस्वी होते हैं।

२८ जो उपशान्त होते हैं, वे समय और तप का अभ्यास कर उन देव-आवासों में जाते हैं, भले फिर वे भिक्षु हों या गृहस्थ।

२९. उन सत्-पूजनीय, सयमी और जितेन्द्रिय भिक्षुओं का पूर्वाक्त विवरण सुन कर शीलवान् और बहुश्रुत भिक्षु मरणकाल में भी मयस्त नहीं होते।

१ गृहस्थ-सामायिक के बारह अंग हैं—

- (१) अहिंसा अनुव्रत।
- (२) सत्य अनुव्रत।
- (३) अचौर्य अनुव्रत।
- (४) ब्रह्मचर्य अनुव्रत।
- (५) अपरिग्रह अनुव्रत।
- (६) दिग्गन्त।
- (७) उपभोग परिज्ञेय परिमाण व्रत।
- (८) अनर्यदण्ड विरमण व्रत।
- (९) सामायिक व्रत।
- (१०) देशावकाशिक व्रत।
- (११) पोषण व्रत।
- (१२) अतिथि-सविभाग व्रत।

२. पोषण—उपवासपूर्वक की जाने वाली आत्मोपासना।

३० मेघाची मुनि अपने-आप को तोल कर, अकाम और सकाम-मरण के भेद को जान कर, यति-धर्मोचित महिष्णुता और तयाभूत (उपशान्त मोह) आत्मा के द्वारा प्रसन्न रहे—मरण-काल में उद्विग्न न बने ।

३१ जब मरण अभिप्रेत हो, उस समय जिस श्रद्धा से मुनि-धर्म या सलेखना को स्वीकार किया, वैसी ही श्रद्धा रखने वाला भिक्षु गुरु के समीप कष्ट-जनित रोमाच को दूर कर, शरीर के भेद की इच्छा करे—उसकी सार-सभाल न करे ।

३२ वह मरण-काल प्राप्त होने पर सलेखना के द्वारा शरीर का त्याग करता है, भक्त-परिजा, इङ्गिनी या प्रायोपगमन—इन तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकाम-मरण से मरता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

छठा अध्ययन

क्षुल्लक निर्ग्रन्थीय

१. जितने अविद्यावान् (मित्यात्व में अभिभूत) पुरुष हैं, वे सब दुःख को उत्पन्न करने वाले हैं। वे दिङ्मूढ की भाँति मूढ बने हुए इस अनन्त ममार में बार-बार लुप्त होते हैं।

२ इसलिए पण्डित पुरुष प्रचुर वनो व जाति-पथो (चौरासी लाख योनियों) की समीक्षा कर स्वयं मर्त्य की गवेषणा करे और सब जीवों के प्रति मैत्री का आचरण करे।

३ जब मैं अपने द्वारा किये गये कर्मों में छेदा जाता हूँ, तब माता, पिता, पुत्र-वधू, भाई, और भौरस-पुत्र—ये सभी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते।

४ सम्यक् दर्शन वाला पुरुष अपनी बुद्धि में यह अर्थ देखे, गृद्धि और स्नेह का छेदन करे, पूर्व परिचय की अभिलाषा न करे।

५ गाय, घोड़ा, मणि कुण्डल, पशु, दास और पुरुष-ममूह—इन सब को छोड़। ऐसा करने पर तू काम-रूपी^१ होगा।

(चल और अचल सम्पत्ति, धन, वान्य और गृहोपकरण—ये सभी पदार्थ कर्मों में दुःख पाते हुए प्राणी को मुक्त करने में समर्थ नहीं होते।)

६ सब दिशाओं से होने वाला सब प्रकार का अध्यात्म (सुख) जैसे मुझे इष्ट है, वैसे ही दूसरों को इष्ट है और सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है—यह देख कर भय और वैर में उपरत पुरुष प्राणियों के प्राणों का घात न करे।

७ “परिग्रह नरक है”—यह देख कर वह एक तिनके को भी अपना बना कर न रखे (अथवा “अदत्त का आदान नरक है”—यह देख कर बिना दिया हुआ एक तिनका भी न ले)। असयम में जुगुप्सा करनेवाला मुनि अपने पात्र में गृहस्थ द्वारा प्रदत्त भोजन करे।

१ काम-रूपी—इच्छानुकूल रूप बनाने में समर्थ देव।

८ इस ससार में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पापों का त्याग किये बिना ही आचार को जानने-मात्र में जीव सब दुःखों से मुक्त हो जाता है।

९ “ज्ञान में ही मोक्ष होता है”—जो ऐसा कहते हैं, पर उनके लिए कोई क्रिया नहीं करते, वे केवल बन्ध और मोक्ष के सिद्धान्त की स्थापना करने वाले हैं। वे केवल वाणी की वीरता में अपने-आप को आश्वामन देने वाले हैं।

१० विविध भापाएँ ब्राह्मण नहीं होती। विद्या का अनुशासन भी कहाँ ब्राह्मण देता है? अपने-आप को पण्डित मानने वाले अज्ञानी मनुष्य विविध प्रकार से पाप-कर्मों में डूबे हुए हैं।

११ जो कोई मन, वचन और काया में शरीर, वर्ण और रूप में सर्वशः आसक्त होते हैं, वे सभी अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं।

१२ वे इस अनन्त ससार में जन्म-मरण के लम्बे मार्ग को प्राप्त किये हुए हैं। उनलिये सब उत्पत्ति स्थानों को देख कर मुनि अप्रमत्त होकर परिव्रजन करे।

१३ ऊर्ध्वलक्षी होकर कभी भी विषयों की आकांक्षा न करे। पूर्व कर्मों के क्षय के लिए ही इस शरीर को धारण करे।

१४ कर्म के हेतुओं को दूर कर मुनि समयज्ञ होकर परिव्रजन करे। गृहस्थ के घर में महज-निष्पन्न आहार-पानी की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर भोजन करे।

१५ नयनी मुनि नेत्र लगे उतना भी सग्रह न करे—वामी न रखे। पत्नी की भाँति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए पर्यटन करे।

१६ एषणा-समिति में युक्त और लज्जावान् मुनि गाँवों में अनियत विहार करे। वह अप्रमत्त रहकर गृहस्थों में पिण्डपात की गवेयणा करे।

१७ अनुत्तर-ज्ञानी, अनुत्तर-दर्शी, अनुत्तर-ज्ञान-दर्शन-प्राप्ति, अहंन, ज्ञान-पुत्र, वैशालिक और व्यापारता भगवान् ने ऐसा कहा है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

४ आपात-सलोक—जहाँ लोगों का आवागमन भी हो और वे दूर से दिखते भी हो ।

१७ जो स्यण्डिल अनापात-अपञ्चक, दूमरे के लिए अनुपवातकारी, मम, पोल या दरार रहित, कुछ समय पहले ही निर्जीव बना हुआ—

१८ कम से कम एक हाथ विम्बृत तथा नीचे में चार अंगुल की निर्जीव परत वाला, गाँव आदि में दूर, बिल रहित और श्रम प्राणी तथा बीजों में रहित हो—उसमें उच्चार आदि का उत्सर्ग करे ।

१९ ये पाँच समितियाँ सक्षेप में कही गई हैं । यहाँ में क्रमशः तीन गुप्तियाँ कहेंगा ।

२० सत्या, मृपा, सत्यामृपा और चाँची असत्यामृपा—इस प्रकार मनो-गुप्ति के चार प्रकार हैं ।

२१ यतनाशील यति मरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवर्तमान मन का निवर्तन करे ।

२२ सत्या, मृपा, सत्यामृपा और असत्यामृपा—इस प्रकार वचन-गुप्ति के चार प्रकार हैं ।

२३ यतनाशील यति मरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवर्तमान वचन का निवर्तन करे ।

२४. यतनाशील यति बैठने, निटने, उल्लघन-प्रलघन करने और दम्भियों के व्यापार में—

२५ मरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवर्तमान काया का निवर्तन करे ।

२६. ये पाँच समितियाँ चारित्र्य की प्रवृत्ति के लिए हैं और तीन गुप्तियाँ सब अशुभ विषयों से निवृत्ति करने के लिए हैं ।

२७ जो पंडित मुनि इन प्रवचन-मानाओं का सम्यक् आचरण करता है, वह शीघ्र ही सर्व समार में मुक्त हो जाता है ।

—ऐसा मैं कहना हूँ ।

पचीसवाँ अध्याय

यज्ञीय

- १ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक महान् यशस्वी विप्र था । वह जीव-नहारक यज्ञ में लगा रहता था । उसका नाम था जयघोष ।
- २ वह इन्द्रिय-समूह का निग्रह करने वाला मार्ग-गामी महामुनि हो गया । एक गाँव में दूसरे गाँव जाता हुआ वह वाराणसी पुरी पहुँच गया ।
- ३ वाराणसी के बाहर मनोरम उद्यान में प्रासुक शय्या और बिछौना लेकर वहाँ रहा ।
४. उसी समय उस पुरी में वेदों को जानने वाला विजयघोष नाम का ब्राह्मण यज्ञ करता था ।
५. वह जयघोष मुनि एक मास की तपस्या का पारणा करने के लिए विजयघोष के यज्ञ में भिक्षा लेने को उपस्थित हुआ ।
- ६ यज्ञ-कर्त्ता ने वहाँ उपस्थित हुए मुनि को निषेध की भाषा में कहा—
“भिक्षो ! तुम्हें भिक्षा नहीं दूँगा, और कही याचना करो ।
- ७-८ “हे भिक्षो ! यह सबके द्वारा अभिलषित भोजन उन्हीं को देना है जो वेदों को जानने वाले विप्र हैं, यज्ञ के लिए जो द्विज हैं, जो वेद के ज्योतिष आदि छहों अंगों को जानने वाले हैं, जो धर्म-शास्त्रों के पारगामी हैं, जो अपना और पर का उद्धार करने में समर्थ हैं ।”
- ९ वह उत्तम अर्थ (मोक्ष) की गवेषणा करने वाला महामुनि वहाँ यज्ञकर्त्ता के द्वारा प्रतिषेध किए जाने पर न रुष्ट ही हुआ और न तुष्ट ही ।
- १० न अन्न के लिए, न जल के लिए और न किसी जीवन-निर्वाह के साधन के लिए किन्तु उन ब्राह्मणों की विमुक्ति के लिए मुनि ने इस प्रकार कहा—

१ वेद के छह अंग ये हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ।

- ११ "तू वेद के मुख को नहीं जानता। यज्ञ का जो मुख है, उसे भी नहीं जानता। नक्षत्र का जो मुख है और वर्म का जो मुख है, उसे भी नहीं जानता।
- १२ "जो अपना और पर का उद्धार करने में समर्थ है, उन्हें तू नहीं जानता। यदि जानता है तो बता।"
१३. मुनि के प्रश्न का उत्तर देने में अपने को अममर्थ पाते हुए द्विज ने परिपक्व सहित हाथ जोड़ कर उस महामुनि में पूछा —
- १४ "तुम कहो, वेदों का मुख क्या है? यज्ञ का जो मुख है वह तुम्हीं बतलाओ। तुम कहो, नक्षत्रों का मुख क्या है? धर्मों का मुख क्या है, तुम्हीं बतलाओ।
१५. "जो अपना और पर का उद्धार करने में समर्थ है (उनके विषय में तुम्हीं कहो)। हे साधु! यह मुझे सारा मशय है, तुम मेरे प्रश्नों का समाधान दो।"
- १६ "वेदों का मुख अग्निहोत्र है, यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है और धर्मों का मुख काश्यप—ऋषभदेव है।
१७. "जिम प्रकार चन्द्रमा के सम्मुख ग्रह आदि हाथ जाड़े हुए, वन्दनानमस्कार करते हुए और विनीत भाव से मन का हरण करते हुए रहते हैं उसी प्रकार भगवान् ऋषभ के सम्मुख सब लोग रहते थे।
१८. "जो यज्ञ-वादी हैं वे ब्राह्मण की सम्पदा—विद्या में अनभिज्ञ हैं। वे बाहर में स्वाध्याय और तपस्या में उमी प्रकार ढँके हुए हैं जिम प्रकार अग्नि राख से ढँकी हुई होती है।
- १९ "जिसे कुशल पुष्पों ने ब्राह्मण कहा है, जो अग्नि की भाँति सदा लोक में पूजित है, उसे हम कुशल पुष्प द्वारा कहा हुआ ब्राह्मण कहते हैं।
- २० "जो आने पर आमन्त्र नहीं होता, जाने के समय शाप नहीं करता, जो आर्य-वचन में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।
- २१ "अग्नि में तप कर शुद्ध किए हुए और धिमे हुए माने की तरह जो विन्दु है तथा राग-द्वेष और मय में रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।
- "(जो तपस्वी है, कृम है, दान्त है, जिसमें मांस और शोणित का अपचय हो चुका है, जो मृद्वन्त है, जो मान है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।)
- २२ "जो वन और म्यावर जीवा या भवीर्भात ज्ञान पर मर, वार्ध्वा ज्ञान शरीर में उनकी हिमा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

२३ “जो क्रोध, हास्य, लोभ या भय के कारण असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

२४. “जो सचित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ, थोड़ा या अधिक किनना ही क्यों न हो, उसके अधिकारी के दिए बिना नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

२५ “जो देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सबधी मनुष्य का मन, वचन और काया से सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

२६ “जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार काम-भोग के वातावरण में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

२७ “जो लोलुप नहीं है, जो निर्दोष भिक्षा से जीवन का निर्वाह करता है, जो गृह-त्यागी है, जो अकिंचन है, जो गृहस्थों में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“ (जो पूर्व-नयोगो, ज्ञाति-जनो की आसक्ति और बाधों को छोड़ कर उनमें धामस्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।)

२८ “जिनके शिक्षा-पद पशुओं को बलि के लिए यज्ञ-स्तूपों में बाँधे जाने के हेतु बनते हैं, वे सब वेद और पशु-बलि आदि पाप-कर्म के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ दुराचार-मत्पन्न उस यज्ञ-कर्त्ता को प्राण नहीं देते, क्योंकि कर्म बलवान् होते हैं ।

२९ “केवल निरमूढ लेने में कोई श्रमण नहीं होता, ‘ओम्’ का जप करने मात्र में कोई ब्राह्मण नहीं होता, केवल अरण्य में रहने में कोई मुनि नहीं होता और कुश का चीवर पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता ।

३० “समभाव की साधना करने में श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन में ब्राह्मण होता है, ज्ञान की आराधना—मनन करने से मुनि होता है, तप का आचरण करने में तापस होता है ।

३१ “मनुष्य कर्म में ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म में ही शूद्र होता है ।

३२. “इन तत्त्वों को अर्हन् ने प्रकट किया है । इनके द्वारा जो मनुष्य स्नानव होता है, जो नव कर्मों से मुक्त होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

३३. “इस प्रकार जो गुण-सम्पन्न द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और पर का उद्धार करने में समर्थ हैं ।”

३४ इस प्रकार सशय दूर होने पर विजयघोष ब्राह्मण ने जयघोष की वाणी को भली-भाँति समझा और—

३५. महामुनि जयघोष से मनुष्ट हो, हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहा—
“तुमने मुझे यथार्थ ब्राह्मणत्व का बहुत ही अच्छा अर्थ समझाया है।

३६. “तुम यज्ञों के यज्ञकर्ता हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान् हो, तुम वेद के ज्योतिष आदि छहों अंगों को जानते हो, तुम धर्मों के पारगामी हो।

३७ “तुम अपना और पर का उद्धार करने में समर्थ हो, इसलिए हे भिक्षु-श्रेष्ठ ! तुम हम पर भिक्षा लेने का अनुग्रह करो।”

३८ “मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है। हे द्विज ! तू तुरन्त ही निष्क्रमण कर मुनि-जीवन को स्वीकार कर, जिसमें भय के आवर्तों में आकीर्ण इस घोर समार-सागर में तुझे चक्कर लगाना न पड़े।

३९ “भोगों में उपलेष होता है। अभोगी लिप्त नहीं होता। भोगी सागर में भ्रमण करता है। अभोगी इसमें मुक्त हो जाता है।

४०. “मिट्टी के दो गोले—एक गीला और एक सूखा—फेंके गए। दोनों भीत पर गिरे। जो गीला था वह वहाँ चिपक गया।

४१ “इसी प्रकार जो मनुष्य दुर्वृद्धि और काम-भोगों में आसक्त होते हैं, वे विषयों से चिपट जाते हैं। जो विरक्त होते हैं, वे उनमें नहीं चिपटते, जैसे सूखा गोला।”

४२ इस प्रकार वह विजयघोष जयघोष अनन्तर के समीप अनुत्तर धर्म सुन कर प्रव्रजित हो गया।

४३ जयघोष और विजयघोष ने समय और तप के द्वारा पूर्ण मन्त्रिण रत्न को क्षीण कर अनुत्तर मिद्धि प्राप्त की।

—मेमा में कहना है।

छवीसवाँ अध्ययन

सामाचारी

१ मैं सब दु खों से मुक्त करने वाली उस सामाचारी का निरूपण करूँगा, जिसका आचरण कर निर्ग्रन्थ ससार-सागर को तर गये ।

२ पहली आवश्यकी, दूसरी नैपेधिकी, तीसरी आपृच्छना, चौथी प्रतिपृच्छना—

३ पाँचवी छन्दना, छठी इच्छाकार, सातवी मिथ्याकार, आठवी तथाकार—

४ नौवी अम्युत्थान, दसवी उपसपदा । भगवान् ने इस दश अंग वाली साधुओं की नामाचारी का निरूपण किया है ।

५ (१) स्थान से बाहर जाते समय आवश्यकी करे—‘आवस्सही’ का उच्चारण करे ।

(२) स्थान में प्रवेश करते समय नैपेधिकी करे—‘निस्सिही’ का उच्चारण करे ।

(३) अपना कार्य करने से पूर्व आपृच्छा करे—गुरु से अनुमति ले ।

(४) एक कार्य से दूसरा कार्य करते समय प्रतिपृच्छा करे—गुरु से पुन अनुमति ले ।

६ (५) पूर्व-गृहीत द्रव्यों में छन्दना करे—गुरु आदि को निमन्त्रित करे ।

(६) मारणा (आचित्य में कार्य करने और कराने) में इच्छाकार का प्रयोग करे—आप की इच्छा हो तो मैं आप का अमुक कार्य करूँ । आपकी इच्छा हो तो वृषया मेरा अमुक कार्य करें ।

(७) अनाचरित की निन्दा के लिए मिथ्याकार का प्रयोग करे ।

(८) प्रतिध्वन (गुरु द्वारा प्राप्त उपदेश की स्वीकृति) के लिए तथावार (यह मैंने ही है) का प्रयोग करे ।

७ (९) गुरु-पूजा (आचार्य, गान, वाल आदि साधुओं) के लिए अम्युत्थान करे—जाहार आदि लाए ।

(१०) दूसरे गण के आचार्य आदि के पाम रहने के लिए उपमम्पदा ले—मर्यादित काल तक उनका शिष्यत्व स्वीकार करे ।

इस प्रकार दश-विध सामाचारी का निरूपण किया गया है ।

८. सूर्य के उदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में भाण्ड-उपकरणों की प्रतिलेखना करे । तदनन्तर गुरु को वन्दना कर—

९ हाथ जोड़ कर पूछे—अब मुझे क्या करना चाहिये ? भन्ते । मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वैयावृत्य या स्वाध्याय में से किसी एक कार्य में नियुक्त करें ।

१० वैयावृत्य में नियुक्त किये जाने पर अग्लान भाव में वैयावृत्य अथवा सर्व दुःखों में मुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त किये जाने पर अग्लान भाव से स्वाध्याय करे ।

११ विचक्षण भिक्षु दिन के चार भाग करे । उन चार भागों में उत्तर-गुणों (स्वाध्याय आदि) की आराधना करे ।

१२ पहले प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करे । तीसरे में भिक्षाचरी और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे ।

१३ आपाठ मास में दस पाद प्रमाण, पीप मास में चार पाद प्रमाण, चैत्र तथा आश्विन मास में तीन पाद प्रमाण पौरणी होती है ।

१४ सात दिन-रात में एक अंगुल, पक्ष में दो अंगुल और एक मास में चार अंगुल वृद्धि और हानि होती है ।^१

१५ आपाठ, भाद्रपद, कार्तिक, पीप, फाल्गुन और वैशाख — इनके ऋण-पक्ष में एक-एक अहोरात्र (निशि) का क्षय होता है ।

१६ ज्येष्ठ, आपाठ, श्रावण इस प्रथम-त्रित में छह, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक इस द्वितीय-त्रित में जाठ, मगशिर, पीप, माघ इस तृतीय त्रित में दश और फाल्गुन, चैत्र, वैशाख इस चतुर्थ-त्रित में जाठ अंगुल की वृद्धि तथा प्रतिनिवेष्टा का समय होता है ।

१७ विचक्षण भिक्षु रात्रि के भी चार भाग करे । उन चार भागों में उत्तर-गुणों की आराधना करे ।

१ श्रावण मास में पीप मास तक वृद्धि और माघ में आपाठ तक हानि होती है ।

१८ पहले प्रहर मे स्वाध्याय, दूसरे मे ध्यान, तीसरे मे नीद और चौथे मे पुन स्वाध्याय करे ।

१९ जो नक्षत्र जिम रात्रि की पूर्ति करता हो, वह (नक्षत्र) जब आकाश के चतुर्थ भाग मे आये (प्रथम प्रहर समाप्त हो) तब प्रदोष-काल (रात्रि के प्रारम्भ) मे प्रारब्ध स्वाध्याय मे विरत हो जाए ।

२०. वही नक्षत्र जब आकाश के चतुर्थ भाग मे गेप रहे तब वैरात्रिक काल^१ धाया हुआ जानकर फिर स्वाध्याय मे प्रवृत्त हो जाए ।

२१. दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग मे भाण्ड-उपकरणों का प्रति-लेखन कर, गुरु को वन्दना कर, दु ख से मुक्त करने वाला स्वाध्याय करे ।

२२. पीन पौरुषी वीत जाने पर गुरु को वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण—वायोत्सर्ग किये बिना ही भाजन की प्रतिलेखना करे ।

२३. मुख-वस्त्रिका की प्रतिलेखना कर गोच्छग की प्रतिलेखना करे । गोच्छग को अगुलियों मे पकड कर भाजन को ढाँकने के पटलो की प्रतिलेखना करे ।

२४. सबसे पहले ऊकड़ू आमन मे बैठ, वस्त्र को ऊँचा रखे, स्थिर रखे और शीघ्रता किये बिना उसकी प्रतिलेखना करे—चक्षु से देखे । दूसरे मे वस्त्र को झटकाए और तीसरे मे वस्त्र की प्रमार्जना करे ।

२५. प्रतिलेखना करते समय (१) वस्त्र या शरीर को न नचाए (२) न मोटे (३) वस्त्र के दृष्टि से अलक्षित विभाग न करे (४) वस्त्र का भीत आदि मे स्पर्श न करे (५) वस्त्र के छह पूर्व और नौ खोटक करे और (६) जो कोई प्राणी हो उसका हाथ पर नौ बार विशोधन (प्रमार्जन) करे ।

२६. मुनि प्रतिलेखना के द्वादह दोषों का वर्जन करे—

(१) आरभटा—विवि मे विपरीत प्रतिलेखन करना अथवा एक वस्त्र का पूरा प्रतिलेखन किये बिना आकुशता मे दूसरे वस्त्र को ग्रहण करना ।

(२) सम्मर्दा—प्रतिलेखन करते समय वस्त्र को इस प्रकार पकटना कि उसके बीच मे सलवटें पड जाँय अथवा प्रतिलेखनीय उपधि पर बैठ कर प्रतिलेखना करना ।

१. वैरात्रिक काल—रात का चौथा प्रहर ।

- (३) मोगली—प्रतिलेखन करते समय वस्त्र को ऊपर, नीचे, निरखे किसी वस्त्र या पदार्थ से मचट्टित करना ।
- (४) प्रस्फोटना—प्रतिलेखन करते समय रज-लित वस्त्र को गृहस्थ की तरह वेग से झटकना ।
- (५) विक्षिप्ता—प्रतिलेखित वस्तुओं को अप्रतिरोगित वस्तुओं पर रखना अथवा वस्त्र के अञ्जल को उतना ऊँचा उठाना कि उसकी प्रतिलेखना न हो सके ।
- (६) वेदिका—प्रतिलेखना करते समय पुटनों के ऊपर, नीचे या पार्श्व में हाथ रखना अथवा पुटनों को भुजाओं के बीच रखना ।

२७ मुनि प्रतिलेखना के निम्न दोषों का वर्जन करे—

- (१) प्रशियिल—वस्त्र को ढीला पकड़ना ।
- (२) प्रलम्ब—वस्त्र को विषमता से पकड़ने के कारण कोनों का लटकना ।
- (३) लोल—प्रतिलेख्यमान वस्त्र का हाथ या भूमि में मध्वर्ण करना ।
- (४) एवामर्शा—वस्त्रों को बीच में से पकड़ कर उसके दोनों पार्श्वों का एक बार में स्पर्श करना—एक दृष्टि में दोनों वस्त्रों को देख लेना ।
- (५) अनेक रूप धृति—प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को अधिक बार (तीन बार से अधिक) झटकना अथवा जोर लगा कर एक साथ झटकना ।
- (६) प्रमाण-प्रमाद—प्रस्फोटन और प्रमात्रेण ता ज्ञ प्रमाण (नी-नी बार करना) बनना है, उसमें प्रमाद करना ।
- (७) गणतोपगणता—प्रस्फोटन और प्रमात्रेण के विभिन्न प्रमाण में गणना करने पर उत्तर मिलने करना ।

२६ जो प्रतिलेखना करते समय काम-कया करता है अथवा जन-पद की कथा करता है अथवा प्रत्याख्यान कराता है, दूसरो को पढाता है अथवा स्वय पढता है—

३० वह प्रतिलेखना मे प्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायु-काय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय—इन छहो कार्यों का विराधक होता है ।

[प्रतिलेखना मे अप्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय—इन छहो कार्यों का आराधक होता है ।]

३१ छह कारणो मे से किसी एक के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर मे मुनि भक्त-पान की गवेपणा करे—

३२ (१) वेदना (धुधा) शान्ति के लिए ।

(२) वैयावृत्य के लिए ।

(३) ईर्या ममिति के शोधन के लिए ।

(४) सयम के लिए ।

(५) जीवित रहने के लिए ।

(६) धर्म-चिन्तन के लिए ।

३३ घृतिमान् साधु और माध्वी इन छह कारणो से भक्त-पान की गवेपणा न करे, जिसमे उनके सयम का अतिक्रमण न हो ।

३४ (१) रोग होने पर ।

(२) उपसर्ग आने पर ।

(३) ब्रह्मचर्य गुप्ति की तितिक्षा (सुरक्षा) के लिए ।

(४) प्राणियो की दया के लिए ।

(५) तप के लिए ।

(६) शरीर-विच्छेद के लिए ।

३५ नव (भिक्षोपयोगी) भाण्डोपकरणो को ग्रहण कर चक्षु से उनकी प्रतिलेखना करे और हमरे गांव मे भिक्षा के लिये जाना आवश्यक हो तो अधिक ने अधिक अर्ध-योजन प्रदेश तक जाए ।

३६ चौथे प्रहर मे भाजनो को प्रतिलेखन पूर्वक वांधकर रख दे, फिर सर्व भावो को प्रकाशित करने वाला स्वाध्याय करे ।

५१. कायोत्सर्ग पारित होने पर मुनि गुरु को वन्दना करे । फिर तप को स्वीकार कर मिद्धो का सस्तव (स्तुति) करे ।

५२. यह सामाचारी मैंने सक्षेप में कही है । इसका आचरण कर बहुत से जीव ससार-सागर को तर गये ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

[illegible][illegible]

१. २५ १५११५१५ १५१५ १५१५ १५१५

[illegible]

1. 24 15:15:15 15:15:15 15:15:15

[illegible]

॥ अथ भक्त्युपायः ॥

[illegible][illegible][illegible]

1 23 456789 10 11 12 13

[illegible]

। २५ हलहलहलहल ॥ २५ ॥ ॥ ॥ ॥

ፊ ያቲ ከዋሪክስ ሁለትና ጎሳ ከአባይነት ቤት ወላጅ ደ ጎሳው ይገኛል

1. 25 11/13/12 12

[illegible][illegible]

४८. कर्मविभाग का समाप्त कर देते हैं। फलस्वरूप-मृत

[illegible]

४१. प्रतिक्रमणं स निशम्य शैकात् शैकात् वन्द्यमाकरोत् । निरुद्धं च त्रिंशत् ।

1. 24 14.12.1981 15.12.1981 16.12.1981 17.12.1981

०४ काशीबाग की समाधि के लिए, श्री कृष्णजी महाराज ने १५ अक्टूबर १९७३

1. 25 11 25

३३ कोम, दशम और चालिष मन्त्रोक्तं पूर्वोक्तं अतिव्यापार का अर्थकम ३३

[illegible][illegible]

124

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

सताईसवाँ अध्याय

खलुंकीय

१. एक गर्ग नामक मुनि हुआ। वह स्थविर, गणधर और शाम्भ-विशारद था। वह गुणों में आकीर्ण गणी पद पर स्थित होकर समाधि का प्रनिमन्वान करता था।
२. वाहन को वहन करते हुए बैल के अरण्य स्वय उत्लघिन हो जाता है, वैसे ही योग को वहन करते हुए मुनि के समार स्वय उत्लघिा हो जाता है।
३. जो अयोग्य बैलों को जोतता है वह उनको आहत करता हुआ मनेश पाना है। उसे अममाधि का मनेदन होता है और उसका चायुः दूट जाता है।
४. वह क्रुद्ध हुआ वाहक किसी एक की पूछ को काट देता है और किसी एक को बार-बार वीधता है। तब कोई अयोग्य बैल जुग की कील को तोड़ उत्पथ में प्रस्थान कर जाता है।
५. कोई एक पार्श्व में गिर पड़ता है, कोई बैठ जाता है तो कोई लेट जाता है। कोई झुदता है, कोई उछलता है तो कोई गठ तम्प गाय की ओर भाग जाता है।
६. कोई पूर्ण बैल शिर को निटाल बना कर लुट जाता है तो कोई क्रुद्ध होकर पीछे की ओर चलता है। कोई मृत्य-मा बन कर गिर जाता है तो कोई वेग में दौड़ता है।
७. छिनाल दृष्यभ रान को छिन्न भिन्न कर देता है, दुर्दान्त होकर जुग को तोड़ देता है और मो-मो कर वाहन को छाट कर भाग जाता है।
८. जुते हुए अयोग्य बैल जैसे वाहन का भग्न कर देते हैं, वैसे ही दुर्गुण धृति बाधे शिष्यों को धर्म-यान में जोत दिया जाता है ता वे उने भग्न कर डालने हैं।
९. कोई शिष्य क्रुद्धि का गौरव करना है तो सारि रम का गौरव करना है, कोई माना का गौरव करना है तो कोई निर्याय का गौरव करना होता है।^१

१० कोई भिक्षाचरी में आलस्य करता है तो कोई अपमान-भीरु और अहकारी होता है। किसी को गुरु हेतुओं व कारणों द्वारा अनुयायित करते हैं—

११ तब वह बीच में ही बोल उठता है, मन में द्वेष ही प्रकट करता है तथा बार-बार आचार्य के वचनों के प्रतिकूल आचरण करता है।

१२. (गुरु प्रयोजनवश किसी श्राविका में कोई वस्तु लाने को कहे, तब वह कहता है) वह मुझे नहीं जानती, वह मुझे नहीं देगी, मैं जानता हूँ वह घर में बाहर गई होगी। इस कार्य के लिए मैं ही क्यों, कोई दूसरा माधु चला जाए।

१३ किसी कार्य के लिए उन्हें भेजा जाता है तो वह कार्य किये बिना ही लौट आते हैं। पूछने पर कहते हैं—उस कार्य के लिए आपने हमसे कब कहा था? वे चारों ओर घूमते हैं, किन्तु गुरु के पास कभी नहीं बैठते। कभी गुरु का कहा कोई काम करते हैं तो उसे राजा की वेगार की भाँति मानते हुए मुँह को मचोट लेते हैं।

१४ (आचार्य सोचते हैं) मैंने उन्हें पढ़ाया, दीक्षित किया, भक्त-पान में पोषित किया, किन्तु कुछ योग्य बनने पर ये वैसे ही बन गये हैं, जैसे पख आने पर हंस विभिन्न दिशाओं में प्रक्रमण कर जाते हैं—दूर-दूर उड़ जाते हैं।

१५ कुशिष्यों द्वारा खिन्न होकर आचार्य सोचते हैं—इन दुष्ट शिष्यों में मुझे क्या? इनके ससर्ग में मेरी आत्मा अवसन्न—व्याकुल होती है।

१६ जैसे मेरे शिष्य हैं वैसे ही गली-गर्दभ होते हैं। इन गली-गर्दभों को छोड़ कर गणाचार्य ने दृढता के साथ तप मार्ग को अंगीकार किया।

१७ वह शूद्र और मार्दव से सम्पन्न, गम्भीर और सुसमाहित महात्मा शील-सम्पन्न होकर पृथ्वी पर विचरने लगा।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

अठाईसवां अध्ययन

मोक्ष-मार्ग-गति

१ चार कारणों से मयुक्त, ज्ञान-दर्शन लक्षण वाली, जिन-भाषित मोक्ष-मार्ग की गति को सुनो ।

२. ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप — यह मोक्ष-मार्ग है, ऐसा वरदशी अहंतो ने प्ररूपित किया ।

३ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप — इस मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव मुक्ति में जाते हैं ।

४ ज्ञान पाँच प्रकार का है—श्रुत ज्ञान, आभिनवोधिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान और केवल ज्ञान^१ ।

५. यह पाँच प्रकार का ज्ञान सर्व द्रव्य, गुण और पर्याय का अवबोधक है—ऐसा ज्ञानिया ने बतलाया है ।

६ जो गुणों का आश्रय होता है, वह द्रव्य है । जो किसी एक द्रव्य के आश्रित रहने है, वे गुण^२ होते हैं । द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित रहना पर्याय का लक्षण है ।

१. (क) श्रुत ज्ञान—आगम या अन्य शास्त्रों से अथवा शब्द, मतेन आदि से होने वाला ज्ञान ।

(ख) आभिनवोधिक ज्ञान —वर्तमानप्राप्ती इन्द्रिय-ज्ञान ।

(ग) अवधि ज्ञान—मूर्त द्रव्यों को साक्षात् करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान ।

(घ) मन ज्ञान (मन पर्यव ज्ञान) —मात्रिक ज्ञान । मन के पर्याय को साक्षात् करने वाला ज्ञान ।

(ङ) केवल ज्ञान - निराकरण ज्ञान । सम्पूर्ण ज्ञान ।

(विशेष विवरण के लिए देखें—उत्तराख्ययन

(मट्टिप्पण सन्तरण) ।

२ गुण — द्रव्य का लक्षणीय धर्म, व्यवन्येदक धर्म ।

७ धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—ये छह द्रव्य हैं। यह पट्-द्रव्यात्मक जो है वही लोक है—ऐसा वरदशीअ हंतो ने प्ररूपित किया है।

६ धर्म, अधर्म, आकाश—ये तीन द्रव्य एक-एक हैं। काल, पुद्गल और जीव—ये तीन द्रव्य अनन्त-अनन्त हैं।

६ धर्म का लक्षण है गति, अधर्म का लक्षण है स्थिति और आकाश सर्व द्रव्यों का भाजन है। उसका लक्षण है अवकाश।

१० वर्तना काल का लक्षण है। जीव का लक्षण है उपयोग। वह ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख से जाना जाता है।

११. ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग—ये जीव के लक्षण हैं।

१२ शब्द, अन्वकार, उद्योत, प्रभा छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श—ये पुद्गल के लक्षण हैं।

१३ एकत्व, पृथक्त्व, मर्यादा, सस्थान, सयोग और विभाग—ये पर्यायो के लक्षण हैं।

१४. जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये नौ तथ्य (तत्त्व) हैं।

१५ इन तथ्य भावों के सद्भाव^१ के निरूपण में जो अन्त करण से श्रद्धा करता है, उसे सम्यक्त्व होता है। उस अन्त करण की श्रद्धा को ही भगवान् ने सम्यक्त्व कहा है।

१६ वह दस प्रकार का है—निसर्ग-रुचि^२, उपदेश-रुचि, आज्ञा-रुचि, सूत्र-रुचि, वीज-रुचि, अभिगम-रुचि, विन्तार-रुचि, क्रिया-रुचि, सक्षेप-रुचि और धर्म-रुचि।

१७ जो परोपदेश के बिना केवल अपनी आत्मा से उपजे हुए यथार्थ ज्ञान से जीव, अजीव, पुण्य, पाप को जानता है और जो आश्रव और सवर पर श्रद्धा करता है, वह निसर्ग-रुचि है।

१८ जो जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में विशेषित पदार्थों पर स्वयं ही—“यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है”—ऐसी श्रद्धा रखता है, उसे निमर्ग-रुचि वाला जानना चाहिए।

१९ जो दूसरो—छद्मस्थ या जिन—के द्वारा उपदेश प्राप्त कर, इन भावों पर श्रद्धा करता है, उसे उपदेश-रुचि वाला जानना चाहिए।

१ सद्भाव—वास्तविक अस्तित्व।

२ रुचि—सत्य की श्रद्धा, सम्यक्त्व।

२० जो व्यक्ति राग, द्वेष, मोह और अज्ञान के दूर हो जाने पर वीतराग की आज्ञा में रुचि रखता है, वह आज्ञा-रुचि है।

२१ जो अग-प्रविष्ट या अग-बाह्य सूत्रों को पढ़ता हुआ सम्यक्त्व पाना है, वह सूत्र-रुचि है।

२२. पानी में डाले हुए तेल की बूद की तरह जो सम्यक्त्व एक पद में अनेक पदों में फैलता है, उसे बीज-रुचि जानना चाहिए।

२३ जिसे ग्यारह अग, प्रकीर्णक और दृष्टिवाद आदि श्रुत-ज्ञान अर्थ सहित प्राप्त है, वह अभिगम-रुचि है।

२४ जिसे द्रव्यों के सप्त भाव, सभी प्रमाणों और सभी नय-विधियाँ में उपलब्ध है, वह विस्तार-रुचि है।

२५ दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, विनय, मत्प, समिति, गुप्त आदि क्रियाओं में जिनकी वास्तविक रुचि है, वह क्रिया-रुचि है।

२६. जो जिन-प्रवचन में विशारद नहीं है और अन्यान्य प्रवचनों का अभिज्ञ भी नहीं है, किन्तु जिसे गृह्ण्टि का अप्रह न हाने के कारण स्वल्प मात्रा में जो तत्त्व-श्रद्धा प्राप्त होती है, उसे मक्षेय-रुचि जानना चाहिए।

२७. जो जिन-प्रवर्णित अस्मिताय-धर्म, श्रुत-धर्म और चारित्र्य-धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे धर्म-रुचि जानना चाहिए।

२८ परमार्थ का परिचय, जिनहाने परमार्थ को देखा है उनकी गया, सम्यक्त्व में भ्रष्ट और गृह्णन्ती व्यवस्था का वर्जन, यह सम्यक्त्व का श्रद्धान है।

२९ सम्यक्त्व-विहीन चारित्र्य नहीं होता। सम्यक्त्व में चारित्र्य ही भगना है। सम्यक्त्व और चारित्र्य एक साथ उत्पन्न होते हैं और जहाँ वे एक साथ उत्पन्न नहीं होते, वहाँ पश्ये सम्यक्त्व होता है।

३० असम्यक्त्वों के ज्ञान (असम्यक् ज्ञान) नहीं होता। ज्ञान में सिना का स्व-गुण नहीं होने। असम्यक्त्वों की सु-त नहीं होती। असम्यक्त्व का विनाश नहीं होता।

३१ नि शका, निष्काक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ-दृष्टि, उपवृ हण, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना— ये आठ सम्यक्त्व के अंग हैं ।^१

३२ चारित्र पांच प्रकार के होते हैं पहला—सामायिक, दूसरा—छेदोपस्थापनीय, तीसरा—परिहार-विशुद्धि, चौथा—सूक्ष्म-सम्पराय और—

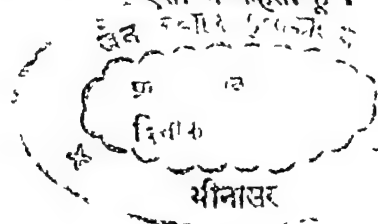
३३ पांचवाँ—यथाव्याप्त-चारित्र कपाय रहित होता है । वह छद्मस्य और केवली—दोनों के होता है । ये सभी चारित्र कर्म-सचय को रिक्त करते हैं, इसीलिए इन्हें चारित्र कहा जाता है ।

३४ तप दो प्रकार का कहा है—बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्य तप छह प्रकार का कहा है । इसी प्रकार आभ्यन्तर-तप छह प्रकार का है ।

३५. जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है और तप से शुद्ध होता है ।

३६ सर्व दुखों ने मुक्ति पाने का लक्ष्य रखने वाले महर्षि सयम और तप के द्वारा पूर्व-कर्मों का क्षय कर सिद्धि को प्राप्त होते हैं ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

-
१. (१) नि शका—जिन-भाषित-तत्त्व के प्रति असदेहशीलता ।
 (२) निष्काक्षा—एकान्त दृष्टि वाले दर्शनों के स्वीकार की अनिच्छा ।
 (३) निर्विचिकित्सा—धर्म-फल में असदेह ।
 (४) अमूढदृष्टि—मोहमयी दृष्टि का अभाव ।
 (५) उपवृ हण—सम्यग्-दर्शन की पुष्टि ।
 (६) स्थिरीकरण—धर्म-मार्ग से विचलित व्यक्तियों को पुनः धर्म में स्थिर करना ।
 (७) वात्सल्य—साधमिकों के प्रति वत्सल भाव ।
 (८) प्रभावना—जिन शासन की महिमा बढ़ाना ।
 २ पांच प्रकार के चारित्र के विवरण के लिए देखें (उत्तराध्ययन—सटिप्पण-नस्वरण) ।

उत्तमोत्तम अध्याय

सम्यक्त्व-पराक्रम

सू०१ आयुष्मन् ! मैंने मुना है भगवान् ने इस प्रकार कहा है—इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन में कश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महावीर ने सम्यक्त्व-पराक्रम नाम का अध्ययन कहा है, जिस पर भलीभाँति श्रद्धा कर, प्रतीति कर, रुचि रख कर, स्मृति में रख कर, समग्र रूप में हस्तगत कर, गुरु को पठित पाठ का निवेदन कर, गुरु के समीप उच्चारण की शुद्धि कर, सही अर्थ का बोध प्राप्त कर और अहंत् की आज्ञा के अनुसार अनुपालन कर बहुत जीव मित्र हाते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण होते हैं और सब दुःखों का अंत करते हैं। सम्यक्त्व-पराक्रम का अर्थ इस प्रकार कहा गया है, जैसे—

- १ सवेग
- २ निर्वेद
- ३ धर्म-श्रद्धा
- ४ गुरु और साधर्मिक की श्रद्धा
- ५ आलोचना
- ६ निन्दा
- ७ गर्व
- ८ सामासिक
- ९ चतुर्विध-स्त्व
- १० वदन
- ११ प्रतिश्रमण
- १२ राशोन्मग्न
- १३ प्रत्यापन्न
- १४ स्व-स्त्व-स्त्व
- १५ कान्त-स्त्व
- १६ प्रत्यक्ष-स्त्व

१७. क्षामणा
१८. स्वाध्याय
१९. वाचना
२०. प्रतिप्रच्छना
२१. परावर्त्तना
२२. अनुप्रेक्षा
२३. धर्म-कथा
२४. धृतराधना
२५. एकाग्र-मन की स्थापना
२६. समय
२७. तप
२८. व्यवदान
२९. सुख की स्पृहा का त्याग
३०. अप्रतिबद्धता
३१. विविक्त-शयनासन-मेवन
३२. विनिवर्त्तना
३३. सम्भोग-प्रत्याख्यान
३४. उपधि-प्रत्याख्यान
३५. आहार-प्रत्याख्यान
३६. कषाय-प्रत्याख्यान
३७. योग-प्रत्याख्यान
३८. शरीर-प्रत्याख्यान
३९. महाय-प्रत्याख्यान
४०. भवत-प्रत्याख्यान
४१. नदभाव-प्रत्याख्यान
४२. प्रतिम्पता
४३. वैद्यावृत्त्य
४४. नन्दगुण-सम्पन्नता
४५. वीतगगता
४६. क्षाति
४७. मृति

४८. आर्जव
 ४९. मार्दव
 ५०. भाव-सत्य
 ५१. करण-सत्य
 ५२. योग-सत्य
 ५३. मनो-गुप्तता
 ५४. वाक्-गुप्तता
 ५५. काय-गुप्तता
 ५६. मन समाधारणा
 ५७. वाक्-समाधारणा
 ५८. काय-समाधारणा
 ५९. ज्ञान-सम्पन्नता
 ६०. दर्शन-सम्पन्नता
 ६१. चारित्र-सम्पन्नता
 ६२. श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह
 ६३. चक्षुरिन्द्रिय-निग्रह
 ६४. घ्राणेन्द्रिय-निग्रह
 ६५. जिह्वेन्द्रिय-निग्रह
 ६६. स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह
 ६७. क्रोध-विजय
 ६८. मान-विजय
 ६९. माया-विजय
 ७०. लोभ-विजय
 ७१. प्रेमा-द्वेष-मिथ्या-दर्शन विजय
 ७२. ईर्ष्या
 ७३. अकर्मता

मन्त्रे । मन्त्रों में जीव का प्राप्ति करना है ?

मन्त्रों में वह अनुत्तर धर्म-श्रद्धा का प्राप्ति होता है । अनुत्तर धर्म श्रद्धा के लिये ही और अरिह मन्त्रों का प्राप्ति करना है । जो तान्त्रिकों का,

मान, माया और लोभ का क्षय करता है। नये कर्मों का संग्रह नहीं करता। कपाय में क्षीण होने से प्रकट होने वाली मिथ्यात्व-विशुद्धि कर दर्शन (सम्यक्-श्रद्धान) की आराधना करता है। दर्शन-विशोधि के विशुद्ध होने पर कई एक जीव उसी जन्म से सिद्ध हो जाते हैं और कई उसके विशुद्ध होने पर तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते—उसमें अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं।

सू०२. भन्ते ! निर्वेद^१ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

निर्वेद में वह देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी काम-भोगों में ग्लानि को प्राप्त होता है। सब विषयों से विरक्त हो जाता है। सब विषयों से विरक्त होता हुआ वह आरम्भ और परिग्रह का परित्याग करता है। आरम्भ और परिग्रह का परित्याग करता हुआ ससार-मार्ग का विच्छेद करता है और मिद्धि-मार्ग को प्राप्त होता है।

सू०३ भन्ते ! धर्म-श्रद्धा में जीव क्या प्राप्त करता है ?

धर्म-श्रद्धा से वह वैषयिक सुखों की आसक्ति छोड़ विरक्त हो जाता है, अगार-धर्म—गृहस्थी को त्याग देता है। वह अनगार होकर छेदन-भेदन, मयोग-वियोग आदि शारीरिक और मानसिक दुःखों का विच्छेद करता है और निर्वाध (बाधा-रहित) सुख को प्राप्त करता है।

सू०४ भन्ते ! गुरु और साधर्मिक की शुश्रूषा से जीव क्या प्राप्त करता है ?

गुरु और साधर्मिक की शुश्रूषा से वह विनय को प्राप्त करता है। विनय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरु का अविनय या परिवाद करने वाला नहीं होता, इसलिए वह नैरयिक, तिर्यग्-योनिक, मनुष्य और देव सम्बन्धी दुर्गति का निरोध करता है। श्लाघा, गुण-प्रकाशन, भक्ति और बहुमान के द्वारा मनुष्य और देव-सम्बन्धी सुगति में सम्बन्ध जोड़ता है। मिद्धि और सुगति का मार्ग प्रशस्त करता है। विनय-मूलक सब प्रशस्त कार्यों को सिद्ध करता है और दूसरे बहूत व्यक्तियों को विनय के पथ पर ले आता है।

सू०५ भन्ते ! आलोचना^२ में जीव क्या प्राप्त करता है ?

आलोचना में वह अनन्त समार को बटाने वाले, मोक्ष-मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले, माया, निदान तथा मिथ्या-दर्शन—इन तीनों शक्तियों को निकाल फेंकता है और ऋजु-भाव को प्राप्त होता है। ऋजु-भाव को प्राप्त

१ निर्वेद—भव-वैराग्य।

२ आलोचना—गुरु के नम्रुप अपनी भूलों का निवेदन करना।

हुआ व्यक्ति अमायी होता है, इसलिए वह स्त्री-वेद और नपुंसक-वेद कर्म का बन्ध नहीं करता और यदि वे पहले बन्धे हुए हो तो उनका क्षय कर देता है।

सू०६ भन्ते । निंदा^१ में जीव क्या प्राप्त करता है ?

निंदा में वह पञ्चात्ताप को प्राप्त होता है । उसके द्वारा विरक्त होना हुआ मोह को क्षीण करने में समर्थ परिणाम-वारा का प्राप्त करता है । वैसी परिणाम-वारा को प्राप्त हुआ अनगार मोहनीय-कर्म को क्षीण कर देता है ।

सू०७ भन्ते । गहर्^२ में जीव क्या प्राप्त करता है ?

गहर् में वह अनादर को प्राप्त होता है । अनादर को प्राप्त हुआ वह अप्रशस्त प्रवृत्तियाँ से निवृत्त होता है और प्रशस्त प्रवृत्तियों को अंगीकार करता है । वैसा अनगार आत्मा के अनन्त विकास का ध्यान करने वाले ज्ञानावर्ण आदि कर्माँ की परिणतियाँ का क्षीण करने है ।

सू०८ भन्ते । मामाधिक^३ में जीव क्या प्राप्त करता है ?

मामाधिक में वह जम्भत् प्रवृत्ति की विरति का प्राप्त होता है ।

सू०९ भन्ते । चतुर्विंशति-स्त्व^४ में जीव क्या प्राप्त करता है ?

चतुर्विंशति-स्त्व में वह सम्भ्रातृत्व की विमुक्ति का प्राप्त करता है ।

सू०१० भन्ते । वन्दना में जीव क्या प्राप्त करता है ?

वन्दना में वह नीचे-कुल में उत्पन्न करने वाले कर्माँ का क्षीण करता है, ऊँचे-कुल में उत्पन्न करने वाले कर्म का अर्जन करता है और जिनकी आज्ञा को लोग जिरोशय्य करे वैसा अवशिष्ट मोक्षार्थ और जनता की अनुकूल भावना का प्राप्त होता है ।

सू०११ भन्ते । प्रतियमण में जीव क्या प्राप्त करता है ?

प्रतियमण में वह व्रत का हृदा का प्राप्त करता है । जिनका प्राप्ति होता है, हृदय दिना वैसा जीव ज्ञानार्थ का प्राप्त करता है, चारित्र्य का प्राप्त का प्राप्त होता है, ज्ञान प्रवृत्ति माया में नाश प्राप्त हो जाता है, मान में प्रवृत्ति हो जाता है और ज्ञान-प्रवृत्ति माया में नाश प्राप्त हो जाता है ।

सू०१२ भन्ते । कारमण में जीव क्या प्राप्त करता है ?

१ निंदा - अपनी भत्ता के प्रति अनादर का भाव प्राप्त करना ।

२ गहर् - स्वामी के समक्ष अपनी भत्ता का प्राप्त करना ।

३ मामाधिक - सम्भ्रातृत्व का सम्भ्रातृत्व ।

४ चतुर्विंशति-स्त्व - चतुर्विंशति-स्त्व का प्राप्त करना ।

कायोत्सर्ग में वह अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित्तोचित कार्यों का विशोधन करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति भार को नीचे रख देने वाले भार-वाहक की भाँति स्वस्थ हृदय वाला — हल्का हो जाता है और प्रशस्त-ध्यान में लीन होकर सुखपूर्वक विहार करता है।

सू०१३ भन्ते ! प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

प्रत्याख्यान से वह आश्रव-द्वारों (कर्म-बन्धन के हेतुओं) का निरोध करता है।

सू०१४ भन्ते ! स्तव और स्तुति रूप मगल से जीव क्या प्राप्त करता है ?

स्तव और स्तुति रूप मगल से वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की बोधि का लाभ करता है। ज्ञान, बोधि और चारित्र्य के बोधि-लाभ में सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष-प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है।

सू०१५ भन्ते ! काल-प्रतिलेखना^१ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

काल-प्रतिलेखना से वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करता है।

सू०१६ भन्ते ! प्रायश्चित्त करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

प्रायश्चित्त करने में वह पाप-मार्ग की विशुद्धि करता है और निरनिवार हो जाता है। सम्यक्-प्रकार में प्रायश्चित्त करने वाला व्यक्ति मार्ग (सम्यक्त्व) और मार्ग-फल (ज्ञान) को निर्मल करता है तथा आचार (चारित्र्य) और आचार-फल (मुक्ति) की आराधना करता है।

सू०१७. भन्ते ! धमा करने में जीव क्या प्राप्त करता है ?

धमा करने में वह मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों के साथ मैत्री-भाव उत्पन्न करता है। मैत्री-भाव को प्राप्त हुआ जीव नाचना को विशुद्ध बनाकर निर्भय हो जाता है।

सू०१८ भन्ते ! स्वाध्याय में जीव क्या प्राप्त करता है ?

स्वाध्याय में वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करता है।

१ काल-प्रतिलेखना—स्वाध्याय आदि के उपयुक्त समय का ज्ञान करना।

सू० १६. मन्ते ! वाचना (अध्यापन) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

वाचना से वह कर्मों को क्षीण करता है । श्रुत की उपेक्षा के दोष से वच जाता है । इस उपेक्षा के दोष में वचने वाला तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करता है—वह गणघर की भांति शिष्यों को श्रुत देने में प्रवृत्त होता है । तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करने वाला कर्मों और समार को अन्त करने वाला होता है ।

सू० २०. मन्ते ! प्रतिप्रश्न करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

प्रतिप्रश्न करने से वह सूत्र, अर्थ और उन दोनों से सम्बन्धित सन्देशों का निवर्तन करता है और काक्षा-मोहनीय कर्म का विनाश करता है ।

सू० २१. मन्ते ! परावर्तना^१ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

परावर्तना से वह अक्षरो को उत्पन्न करता है—स्मृत को परिपक्व और विस्मृत को याद करता है तथा व्यजन-लव्वि^२ को प्राप्त होता है ।

सू० २२. मन्ते ! अनुप्रेक्षा^३ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

अनुप्रेक्षा से वह आयुष्-कर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मों की गाढ-बन्धन से बँधी हुई पकृतियों को शिथिल-बन्धन वाली कर देता है, उनकी दीर्घ-कालीन स्थिति को अल्प-कालीन कर देता है, उनके तीव्र अनुभाव को मंद कर देता है, उनके बहु-प्रदेशों को अल्प-प्रदेशों में बदल देता है । आयुष्-कर्म का बन्धन कदाचित् करता है, कदाचित् नहीं भी करता । असात-वेदनीय कर्म का बार-बार उपचय नहीं करता और अनादि-अनन्त लम्बे-मार्ग वाली तथा चतुर्गति-रूप चार अन्तों वाली ससार-अटवी को तुरत ही पार कर जाता है ।

सू० २३. मन्ते ! धर्म-कथा से जीव क्या प्राप्त करता है ?

धर्म-कथा से वह प्रवचन की प्रभावना करता है । प्रवचन की प्रभावना करने वाला जीव भविष्य में कल्याणकारी फल देने वाले कर्मों का अर्जन करता है ।

सू० २४. मन्ते ! श्रुत की आराधना से जीव क्या प्राप्त करता है ?

श्रुत की आराधना से वह अज्ञान का क्षय करता है और राग-द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक सन्देशों में वच जाता है ।

१. परावर्तना—पठित-पाठ का पुनरावर्तन ।

२. व्यजन लव्वि—वर्ण-विद्या । एक व्यञ्जन के आधार पर शेष व्यञ्जनों को प्राप्त करने वाली क्षमता ।

३. अनुप्रेक्षा—अर्थ-चिन्तन ।

सू०२५ भन्ते ! एक अग्र (आलम्बन) पर मन को स्थापित करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

एकाग्र-मन की स्थापना से वह चित्त का निरोध करता है ।

सू०२६ भन्ते ! सयम से जीव क्या प्राप्त करता है ?

सयम से वह आश्रय का निरोध करता है ।

सू०२७. भन्ते ! तप से जीव क्या प्राप्त करता है ?

तप से वह व्यवदान^१ को प्राप्त होता है ।

सू०२८ भन्ते ! व्यवदान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

व्यवदान से वह अक्रिया^२ को प्राप्त होता है । वह अक्रियावान् होकर सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण होता है और दुःखों का अन्त करता है ।

सू०२९. भन्ते ! सुख की स्पृहा का निवारण करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

सुख की स्पृहा का निवारण करने से वह विषयो के प्रति अनुत्सुक-भाव को प्राप्त करता है । विषयो के प्रति अनुत्सुक जीव अनुकम्पा करने वाला, प्रशान्त और शोक-मुक्त होकर चारित्र्य को विकृत करने वाले मोह-कर्म का क्षय करता है ।

सू०३० भन्ते ! अप्रतिबद्धता^३ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

अप्रतिबद्धता से वह अमग हो जाता है—बाह्य ससर्गों से मुक्त हो जाता है । अमगता से जीव अकेला (राग-द्वेष रहित), एकाग्र-चित्त वाला, दिन और रात बाह्य-ससर्गों को छोड़ता हुआ प्रतिबन्ध रहित होकर विहरण करता है ।

सू०३१. भन्ते ! विविक्त^४-शयनासन के सेवन से जीव क्या प्राप्त करता है ?

१. व्यवदान—पूर्व-संचित कर्मों के क्षय से होने वाली विगुद्धि ।

२. अक्रिया—मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध ।

३. अप्रतिबद्धता—मन की अनामयित ।

४. विविक्त—एकाग्र, आवागमन रहित और स्त्री-पशु-वर्जित स्थान ।

विविक्त-शयनासन के सेवन में वह चारित्र्य की रक्षा को प्राप्त होता है। चारित्र्य की सुरक्षा करने वाला जीव पौष्टिक आहार का वर्जन करने वाला, दृढ चरित्र वाला, एकांत में रत, अन्तःकरण में मोक्ष की साधना में लगा हुआ होता है। वह आठ प्रकार के कर्मों की गाँठ तोड़ देता है।

सू० ३२. भन्ते ! विनिवर्तना^१ में जीव क्या प्राप्त करता है ?

विनिवर्तना से वह नए मिरे से पाप-कर्मों को नष्ट करने के लिए तत्पर रहता है और पूर्व-अर्जित पाप-कर्मों का क्षय कर देता है। इस प्रकार वह पाप-कर्म का विनाश कर देता है। उसके पञ्चान् चार-गति रूप चार अन्तों वाली ससार-अटवी को पार कर जाता है।

सू० ३३. भन्ते ! सम्भोग-प्रत्याख्यान^२ करने वाला जीव क्या प्राप्त करता है ?

सम्भोग-प्रत्याख्यान से वह परावलम्बन को छोड़ता है। उस परावलम्बन को छोड़ने वाले मुनि के सारे प्रयत्न मोक्ष की सिद्धि के लिए होते हैं। वह भिक्षा में स्वयं को जो कुछ मिलता है उसी में सन्तुष्ट हो जाता है। दूसरे मुनियों को मिली हुई भिक्षा में आस्वाद नहीं लेता, उसकी ताक नहीं रखता, उसकी स्पृहा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता और अभिलाषा नहीं करता। दूसरे को मिली हुई भिक्षा में आस्वाद न लेता हुआ, उसकी ताक न रखता हुआ, स्पृहा न करता हुआ, प्रार्थना न करता हुआ और अभिलाषा न करता हुआ दूसरी सुख-शय्या को प्राप्त कर विहरण करता है।

सू० ३४. भन्ते ! उपधि^३ के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उपधि के प्रत्याख्यान से वह स्वाध्याय-ध्यान में होने वाली क्षति में वच जाता है। उपधि रहित मुनि अभिलाषा से मुक्त होकर उपधि के अभाव में मानसिक सकलेश को प्राप्त नहीं होता।

सू० ३५. भन्ते ! आहार-प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

आहार-प्रत्याख्यान में वह जीवित रहने की अभिलाषा के प्रयोग का विच्छेद कर देता है। जीवित रहने की अभिलाषा का विच्छेद कर देने वाला व्यक्ति आहार के बिना (तपस्या आदि में) सकलेश को प्राप्त नहीं होता है :

१ विनिवर्तना—इन्द्रिय और मन को विषयो से दूर रखना।

२ सम्भोग-प्रत्याख्यान—मण्डली-भोजन का त्याग।

३ उपधि—वस्त्र आदि उपकरण।

सू०३६ भन्ते । कपाय के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

कपाय-प्रत्याख्यान से वह वीतराग-भाव को प्राप्त होता है । वीतराग भाव को प्राप्त हुआ जीव सुख-दुःख में सम हो जाता है ।

सू०३७ भन्ते । योग^१ के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

योग-प्रत्याख्यान से वह अयोगत्व (सर्वथा अप्रकम्प भाव) को प्राप्त होता है । अयोगी जीव नए कर्मों का अजन नहीं करता और पूर्वाजिन कर्मों को क्षीण कर ऐता है ।

सू०३८ भन्ते । शरीर के प्रत्याख्यान (देह-मुक्ति) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

शरीर के प्रत्याख्यान से वह मुक्त-आत्माओं के अतिशय गुणों को प्राप्त करता है । मुक्त-आत्माओं के अतिशय गुणों को प्राप्त करने वाला जीव लोक के शिखर में पहुँचकर परम मुखी हो जाता है ।

सू०३९ भन्ते । सहाय-प्रत्याख्यान^२ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

सहाय-प्रत्याख्यान से वह अकेलेपन को प्राप्त होता है । अकेलेपन को प्राप्त हुआ जीव एकत्व के आलम्बन का अभ्यास करता हुआ कोलाहलपूर्ण शब्दों से मुक्त, वाचिक-कलह से मुक्त, झगडे से मुक्त, कपाय से मुक्त, तू-तू से मुक्त, सयम-बहुल, सवर-बहुल और समाधिस्थ हो जाता है ।

सू०४० भन्ते । भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

भक्त-प्रत्याख्यान से वह अनेक सैकड़ों जन्म-मरणों का निरोध करता है ।

सू०४१ भन्ते । सद्भाव-प्रत्याख्यान^३ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

सद्भाव-प्रत्याख्यान से वह अनिवृत्ति को प्राप्त होता है—मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति नहीं करता । अनिवृत्ति को प्राप्ता हुआ अनगर केवली के विद्यमान चार कर्मों—वेदनीय, आयुष्, नाम और गोत्र को क्षीण कर देता है । उनके पश्चात् वह सिद्ध होता है, वृद्ध होता है, मुक्त होता है, पगिनिर्वाण होता है और सब दुःखों का अंत करता है ।

१. योग—मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति ।

२. सहाय-प्रत्याख्यान—दूसरों के सहयोग का त्याग ।

३. सद्भाव-प्रत्याख्यान—परमार्थत्प से होने वाला प्रत्याख्यान ।

संदर या शैलेशी अवस्था ।

सू०४२ मते । प्रतिरूपता^१ मे जीव क्या प्राप्त करता है ?

प्रतिरूपता मे वह हल्केपन को प्राप्त होता है । उपकरणों के अल्पीकरण से हल्का बना हुआ जीव अप्रमत्त, प्रकटर्त्विग वाला, प्रशस्तर्त्विग वाला, विशुद्ध सम्यक्त्व वाला, पराक्रम और ममिति मे परिपूर्ण, सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों के लिए विश्वमनीय रूप वाला, अल्प-प्रतिनेष्वन वाला, जितेन्द्रिय तथा विपुल तप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाला होता है ।

सू०४३ मते । वैयावृत्य मे जीव क्या प्राप्त करता है ?

वैयावृत्य से वह तीर्थङ्कर नाम-गोत्र का अर्जन करता है ।

सू०४४ मते । सर्व-गुण-सम्पन्नता मे जीव क्या प्राप्त करता है ?

सर्व-गुण-सम्पन्नता से वह अपुनरावृत्ति (मुक्ति) को प्राप्त होता है । अपुनरावृत्ति को प्राप्त करने वाला जीव शारीरिक और मानसिक दुःखों का भागी नहीं होता ।

सू०४५ मते । वीतरागता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

वीतरागता से वह स्नेह के अनुबन्धनों और तृष्णा के अनुबन्धनों का विच्छेद करता है तथा मनोज्ञ (और अमनोज्ञ) शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से विरक्त हो जाता है ।

सू०४६ मते । क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है ?

क्षमा मे वह परीपहो पर विजय प्राप्त कर लेता है ।

सू०४७ मते । मुक्ति (निर्लोभता) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

मुक्ति से वह अकिञ्चनता को प्राप्त होता है । अकिञ्चन जीव अर्थ-लोलुप पुरुषों के द्वारा अप्राथनीय होता है—उमके पास कोई याचना नहीं करता ।

सू०४८. मते । ऋजुता मे जीव क्या प्राप्त करता है ?

ऋजुता मे वह काया की सरलता, भाव की सरलता, भाषा की सरलता और अविमवाद का प्राप्त होता है । अविमवाद की वृत्ति मे सम्पन्न जीव धर्म का आराधक होता है ।

सू०४९ मते । मृदुता मे जीव क्या प्राप्त करता है ?

मृदुता से वह अनुद्धत मनोभाव को प्राप्त करता है । अनुद्धत मनोभाव वाला जीव मृदु-मार्दव मे सपन्न होकर मद के आठ स्थानों का विनाश कर देता है ।

सू०५० भते । भाव-सत्य^१ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

भाव-सत्य से वह भाव की विशुद्धि को प्राप्त होता है । भाव-विशुद्धि में वर्तमान जीव अर्हत्-प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए तैयार होता है । अर्हत्-प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में तत्पर होकर वह परलोक-धर्म का आराधक होता है ।

सू०५१ भते । करण-सत्य^२ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

करण-सत्य से वह अपूर्व कार्य करने के सामर्थ्य को प्राप्त होता है । करण-सत्य में वर्तमान जीव जैसा कहता है वैसा करता है ।

सू०५२ भते । योग-सत्य^३ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

योग-सत्य से वह मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति को विशुद्ध करता है ।

सू०५३ भते । मनोगुप्तता^४ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

मनो-गुप्तता से वह एकाग्रता को प्राप्त होता है । एकाग्र-चित्त वाला जीव अशुभ सकल्पों से मन की रक्षा करने वाला और सयम की आराधना करने वाला होता है ।

सू०५४ भते । वाग्-गुप्तता^५ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

वाग्-गुप्तता में वह निर्विकार भाव को प्राप्त होता है । निर्विकार जीव वाग्-गुप्त, अध्यात्मयोग और ध्यान से गुप्त हो जाता है ।

सू०५५ भते । काय-गुप्तता^६ से जीव क्या प्राप्त करता है ?

काय-गुप्तता में वह सवर^७ को प्राप्त होता है । सवर के द्वारा कायिक स्थिरता को प्राप्त करने वाला जीव फिर पाप-कर्म के उपादान-हेतुओं (आश्रवों) का निरोध कर देता है ।

१. भाव-सत्य—अन्तरात्मा की सचाई ।

२. करण-सत्य—विहित-कार्य को सम्यक् प्रकार से और तन्मय होकर करना ।

३. योग-सत्य—मन, वाणी और काया की सचाई ।

४. मनोगुप्तता—कुशल मन की प्रवृत्ति ।

५. वाग्-गुप्तता—कुशल वचन की प्रवृत्ति ।

६. काय-गुप्तता—कुशल काया की प्रवृत्ति ।

७. सवर—अशुभ प्रवृत्ति का निरोध ।

सू०५६. भते । मन-समाधारणा^१ मे जीव क्या प्राप्त करता है ?

मन-समाधारणा से वह एकाग्रता को प्राप्त होता है । एकाग्रता को प्राप्त होकर ज्ञान-पर्यवो (ज्ञान के प्रकारों) को प्राप्त होता है । ज्ञान-पर्यवो को प्राप्त कर सम्यक्-दर्शन को विशुद्ध और मिथ्या-दर्शन को क्षीण करता है ।

सू०५७ भते । वाक्-समाधारणा^२ मे जीव क्या प्राप्त करता है ।

वाक्-समाधारणा से वह वाणी के विषय-भूत दर्शन-पर्यवो को (सम्यक्-दर्शन के प्रकारों) को विशुद्ध करता है । वाणी के विषयभूत दर्शन-पर्यवो को विशुद्ध कर बोधि की सुलभता को प्राप्त करता है और बोधि की दुर्लभता को क्षीण करता है ।

सूत्र०५८ भते । काय-समाधारणा^३ मे जीव क्या प्राप्त करता है ?

काय-समाधारणा से वह चरित्र-पर्यवो (चरित्र के प्रकारों) को विशुद्ध करता है । चरित्र-पर्यवो को विशुद्ध कर यथाख्यात चरित्र (वीतरागभाव) को प्राप्त करने योग्य विशुद्धि करता है । यथाख्यात चरित्र को विशुद्ध कर केवली के विद्यमान चार कर्मों—आयुष्, वेदनीय, नाम और गोत्र को क्षीण करता है । उसके पश्चात् सिद्ध होना है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण होता है और सब दुःखों का अंत करती है ।

सू०५९ भते । ज्ञान-सम्पन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

ज्ञान-सम्पन्नता से वह सब पदार्थों को जान लेता है । ज्ञान-सम्पन्न जीव चार गति-रूप चार अन्तों वाली ससार-अटवी में विनष्ट नहीं होता ।

जिस प्रकार ससूत्र (धागे में पिरोई हुई) सुई गिरने पर भी गुम नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र (श्रुत सहित) जीव समार मे रहने पर भी विनष्ट नहीं होता ।

१ मन-समाधारणा—समाधारणा का अर्थ है—सम्यग्-व्यवस्थापन या नियोजन । मन का श्रुत में व्यवस्थापन या नियोजन करना मन-समाधारणा है ।

२ वाक्-समाधारणा—वचन का स्वाध्याय में व्यवस्थापन या नियोजन ।

३ काय-समाधारणा—काया का चाग्रि की आराधना में व्यवस्थापन या नियोजन ।

ज्ञान-मपन्न व्यक्ति अवधि आदि विशिष्ट ज्ञान, विनय, तप और चारित्र्य के योगो को प्राप्त करता है तथा स्वसमय^१ और परसमय^२ की व्याख्या या तुलना के लिए प्रामाणिक पुरुष माना जाता है।

मू० ६० भन्ते ! दर्शन-सपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

दर्शन-सपन्नता से वह मसार-पर्यटन के हेतु-भूत मिथ्यात्व का उच्छेद करता है—आयिक मय्यक्-दर्शन को प्राप्त होता है। उससे आगे उसकी प्रकाश-शिखा वृद्धती नहीं। वह अनुत्तर ज्ञान और दर्शन को आत्मा से संयोजित करता हुआ, उन्हें मय्यक् प्रकार से आत्ममान् करता हुआ विहरण करता है।

मू० ६१ भन्ते ! चारित्र-सपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

चारित्र-सपन्नता से वह शैलेशी भाव को प्राप्त होता है। शैलेशी-दशा को प्राप्त करने वाला अनगार केवली के विद्यमान चार कर्मों को क्षीण करता है। उसके पश्चात् वह निद्र होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण होता है और सब दुःखों का अंत करता है।

मू० ६२ भन्ते ! श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

श्रोत्रेन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह शब्द-सम्बन्धी राग-द्वेष के निमित्त से होने वाला कर्म-बधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

मू० ६३ भन्ते ! चक्षु-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह रूप-सम्बन्धी राग-द्वेष के निमित्त से होने वाला कर्म-बधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

मू० ६४ भन्ते ! घ्राण-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ गंधों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह गंध-सम्बन्धी राग-द्वेष के निमित्त से होने वाला कर्म-बधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

मू० ६५ भन्ते ! जिह्वा-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

१ स्वसमय—जैन सिद्धान्त।

२ परसमय—अन्यतीथियों के सिद्धान्त।

जिह्वा-इन्द्रिय के निग्रह में वह मनोज और अमनोज रमो में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह रम-मम्बन्धी राग-द्वेष के निमित्त में होने वाला कर्म-वधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

सू० ६६ भन्ते ! स्पर्श-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

स्पर्श-इन्द्रिय के निग्रह में वह मनोज और अमनोज स्पर्शों में होनेवाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह स्पर्श-मम्बन्धी राग-द्वेष के निमित्त से होने वाला कर्म-वधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

सू० ६७ भन्ते ! श्रोत्र-विजय में जीव क्या प्राप्त करता है ?

श्रोत्र-विजय से वह क्षमा को उत्पन्न करता है। वह श्रोत्र-वेदनीय कर्म-वधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

सू० ६८ भन्ते ! मान-विजय में जीव क्या प्राप्त करता है ?

मान-विजय से वह श्रुतुता को उत्पन्न करता है। वह मान-वेदनीय कर्म-वधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

सू० ६९ भन्ते ! माया-विजय में जीव क्या प्राप्त करता है ?

माया-विजय से वह ऋजुता को उत्पन्न करता है। वह माया-वेदनीय कर्म-वधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

सू० ७० भन्ते ! लोभ-विजय में जीव क्या प्राप्त करता है ?

लोभ-विजय से वह मतोप को उत्पन्न करता है। वह लोभ-वेदनीय कर्म-वधन नहीं करता और पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है।

सू० ७१ भन्ते ! प्रेम, द्वेष और मिथ्या-दर्शन के विजय में जीव क्या प्राप्त करता है ?

प्रेम, द्वेष, और मिथ्या-दर्शन के विजय से वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना के लिए उद्यत होता है। आठ कर्मों में जो कर्म-ग्रन्थि^१ (घात्य-कर्म) है, उसे खोलने के लिए वह उद्यत होता है। वह जिसे पहले कभी भी पूर्णतः क्षीण नहीं कर पाया उस अठार्धम प्रकार वाले मोहनीय कर्म को क्रमशः सर्वथा क्षीण करता है, फिर वह पाँच प्रकार वाले ज्ञानावरणीय, नी प्रकार वाले दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार वाले अनराय—इन तीनों विद्यमान कर्मों को एक

१ कर्म-ग्रन्थि—घात्य-कर्म को ग्रन्थि कहा जाता है। घात्य-कर्म चार हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अनराय।

साथ क्षीण करता है। उसके पश्चात् वह अनुत्तर, अनत, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निरावरण, तिमिर रहित, विशुद्ध, लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन को उत्पन्न करता है। जब तक वह सयोगी होता है तब तक उसके ईर्ष्या-पथिक-कर्म का वध होता है। वह वध पुण्य-मय होता है। उसकी स्थिति दो समय की होती है और तीसरे समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है। वह कर्म बद्ध होता है, स्पृष्ट होता है, उदय में आता है, भोगा जाता है, नष्ट हो जाता है और अंत में अकर्म भी हो जाता है।^१

मू०७२ केवली होने के पश्चात् वह शेष आयुष्य का निर्वाह करता है। जब अंतर-मुहूर्त परिमाण आयु शेष रहती है, तब वह योग-निरोध करने में प्रवृत्त होता है। उस समय 'सूक्ष्म-क्रिय-अप्रतिपात' नामक शुक्ल-ध्यान में लीन बना हुआ वह सबसे पहले मनोयोग का निरोध करता है, फिर वचन-योग का निरोध करता है, उसके पश्चात् आनापान का निरोध करता है। उसके पश्चात् स्वल्पकाल तक पाँच ह्रस्वाक्षरो (अ इ उ ऋ लृ) का उच्चारण किया जाए उतने काल तक 'समुच्छिन्न-क्रिय-अनिवृत्ति' नामक शुक्ल-ध्यान में लीन बना हुआ अनगार वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र—इन चारों सत्कर्मों को एक साथ क्षीण करता है।

मू०७३ उसके अनन्तर ही औदारिक और कार्मण शरीर को पूर्ण अनस्तित्व के रूप में छोड़ कर वह मोक्ष स्थान में पहुँच साकारोपयुक्त (ज्ञान-प्रवृत्ति काल) में सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण होता है और सब दुःखों का अंत करता है। मित्र होने से पूर्व वह ऋजुश्रेणी से गति करता है। उसकी गति ऊपर की होती है, आत्म-प्रदेश जितने ही आकाश-प्रदेशों का स्पर्श करने वाली होती है और एक समय की होती है—ऋजु होती है।

सम्यक्त्व--पराक्रम अध्ययन का यह पूर्वोक्त अर्थ ध्रमण भगवान् महावीर के द्वारा आख्यात, प्रज्ञापित, प्ररूपित, दर्शित और उपदर्शित है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

१ कर्म-ग्रन्थि-भेदन की प्रक्रिया के विशेष विवरण के लिए
(उत्तराध्ययन—सटिप्पण-संस्करण)

तीसवाँ अध्याय

तपो-मार्ग-गति

१ राग-द्वेष में अर्जित पाप-कर्म को भिक्षु तपस्या में जिस प्रकार क्षीण करता है, उसे एकाग्र-मन होकर मुन ।

२. प्राण-वध, मृषावाद, अदत्त-ग्रहण, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन में विरत जीव अनाश्रव होता है ।

३ पाँच समितियों से समित, तीन गुणियों में गुप्त, अरुणाय, जिनेन्द्रिय, गर्व रहित और नि शल्य जीव अनाश्रव होता है ।

४. इनमें विपरीत आचरण में राग-द्वेष में जो कर्म उपार्जित होता है, उसे भिक्षु जिस प्रकार क्षीण करता है, एकाग्र-मन होकर मुन ।

५. जिस प्रकार कोई बड़ा ताशत्र जल आने के माग का निरोध करने से, जल को उलीचने से सूर्य के ताप में क्रमशः सूख जाता है—

६ उसी प्रकार समयी पुरुष के पाप-कर्म आने के मार्ग का निरोध होने से करोड़ों भवों के संचित कर्म तपस्या के द्वारा निर्जीर्ण हो जाने हैं ।

७ वह तप दो प्रकार का कहा है—वाह्य और आभ्यन्तर ।

वाह्य तप छह प्रकार का है । उसी प्रकार आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है ।

८. (१) अनशन (२) ऊनोदरिका (३) भिक्षा-चर्या (४) रम-परित्याग (५) काय वनेश और (६) सलीनता—यह वाह्य तप है ।

९ अनशन दो प्रकार होता है—इत्वरिक और मरण-काल । इत्वरिक सावकाश^१ और दूसरा निरवकाश होता है ।

१० जो इत्वरिक तप है, वह मक्षेप में छह प्रकार का है—(१) श्रेणि-तप (२) प्रतर-तप (३) घन-तप (४) वर्ग तप—

११. (५) वर्ग-वर्ग-तप (६) प्रसीर्ण-तप ।

इत्वरिक तप नाना प्रकार के मनोवाञ्छित फल देने वाला होता है ।

१. सावकाश—भोजन की इच्छा में युक्त ।

१२. 'मरण-काल' अनशन के काय-चेष्टा के आधार पर सविचार^१ और अविचार^२—ये दो भेद होते हैं ।

१३ अथवा इसके दो-दो भेद ये होते हैं—सपरिकर्म^३ और अपरिकर्म^४ । अविचार अनशन के निर्हारी^५ और अनिर्हारी^६—ये दो भेद होते हैं । आहार का त्याग दोनों (सविचार और अविचार तथा सपरिकर्म और अपरिकर्म) में होता है ।

१४ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायो की दृष्टि से अवमौदर्य (ऊनोदरिका) मक्षेप में पाँच प्रकार का है ।

१५ जिसका जितना आहार है उससे कम खाता है, कम से कम एक घान्य-कण खाता है और अधिक में अधिक एक कवल कम खाता है, उसके द्रव्य में अवमौदर्य तप होता है ।

१६. ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकर, पल्ली, खेडा, कवंट, द्रोणमुख, पत्तन, मण्डप, मवाघ—

१७ जाश्रम-पद, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थली, सेना का शिविर, मार्ग, सर्त, कोट—

१८. पाटा, गलियाँ, घर—इनमें अथवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में से पूर्व निश्चय के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा के लिए जा सकता है । इस प्रकार यह क्षेत्र में अवमौदर्य तप होता है ।

१९ (प्रकारान्तर में) पेटा, अर्द्ध-पेटा, गोमूत्रिका, पतग-वीथिका, गम्बूकावर्ता और आयत-गत्वा-प्रत्यागता—यह छह प्रकार का क्षेत्र में अवमौदर्य तप होता है ।

२०. दिवस के चार प्रहरों में जितना अभिग्रह-काल हो उसमें भिक्षा के लिए जाऊँगा, अन्यथा नहीं—इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के काल में अवमौदर्य तप होता है ।

१ सविचार—गमनागमन सहित ।

२ अविचार—गमनागमन रहित ।

३ सपरिकर्म—शुश्रूषा या सलेखना सहित ।

४ अपरिकर्म—शुश्रूषा या सलेखना रहित ।

५ निर्हारी—उपाश्रय से बाहर किया जानेवाला अनशन ।

६ अनिर्हारी—उपाश्रय में किया जाने वाला अनशन ।

तोसवां श्रध्ययन

तपो-मार्ग-गति

१ राग-द्वेष में अजित पाप-कर्म को भिनु तपस्या में जिस प्रकार क्षीण करता है, उसे एकाग्र-मन होकर मुन ।

२. प्राण-व्यय, मृपावाद, अदत्त-ग्रहण, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन में विरत जीव अनाश्रय होता है ।

३. पाँच समितियों में समित, तीन गुणियों में गुण, अरुपाय, जिनेन्द्रिय, गर्व रहित और नि शल्य जीव अनाश्रय होता है ।

४ इनमें विपरीत आचरण में राग-द्वेष में जो कर्म उपाजित होता है, उसे भिक्षु जिस प्रकार क्षीण करता है, एकाग्र-मन होकर मुन ।

५. जिस प्रकार कोई बड़ा तालाब जल आने के माग का निरोध करने से, जल को उलीचने से सूर्य के ताप में क्षमश सूख जाता है—

६ उमी प्रकार सयमी पुरुष के पाप-कर्म आने के मार्ग का निरोध होने से करोड़ों भवों के सचित कर्म तपस्या के द्वारा निर्जीण हो जाने हैं ।

७ वह तप दो प्रकार का कहा है—बाह्य और आभ्यन्तर ।

बाह्य तप छह प्रकार का है । उसी प्रकार आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है ।

८. (१) अनशन (२) ऊनोदरिका (३) भिक्षा-चर्या (४) रस-परित्याग (५) काय-क्लेश और (६) सलीनता—यह बाह्य तप है ।

९ अनशन दो प्रकार होता है—इत्वरिक और मरण-काल । इत्वरिक सावकाश^१ और दूसरा निरवकाश होता है ।

१० जो इत्वरिक तप है, वह सक्षेप में छह प्रकार का है—(१) श्रेणि-तप (२) प्रतर-तप (३) घन-तप (४) वर्ग तप—

११. (५) वर्ग-वर्ग-तप (६) प्रकीर्ण-तप ।

इत्वरिक तप नाना प्रकार के मनोवाछित फल देने वाला होता है ।

१. सावकाश—भोजन की इच्छा से युक्त ।

१२. 'मरण-काल' अनशन के काय-चेष्टा के आधार पर सविचार^१ और अविचार^२—ये दो भेद होते हैं ।

१३. अथवा इसके दो-दो भेद ये होते हैं—सपरिकर्म^३ और अपरिकर्म^४ । अविचार अनशन के निर्हारी^५ और अनिर्हारी^६—ये दो भेद होते हैं । आहार का त्याग दोनों (सविचार और अविचार तथा सपरिकर्म और अपरिकर्म) में होता है ।

१४. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायो की दृष्टि से अवमोदय (ऊनोदरिका) संक्षेप में पाँच प्रकार का है ।

१५. जिसका जितना आहार है उससे कम खाता है, कम से कम एक घान्य-कण खाता है और अधिक से अधिक एक कवल कम खाता है, उसके द्रव्य में अवमोदय तप होता है ।

१६. ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकर, पल्ली, खेडा, कर्वट, द्रोणमुख, पत्तन, मण्डप, सवाध—

१७. आश्रम-पद, विहार, मन्निवेश, समाज, घोष, स्थली, सेना का शिविर, मार्ग, सबर्त, कोट—

१८. पाडा, गलियाँ, घर—इसमें अथवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में से पूर्व निश्चय के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा के लिए जा सकता है । इस प्रकार यह क्षेत्र में अवमोदय तप होता है ।

१९. (प्रकागन्तर में) पेटा, अर्द्ध-पेटा, गोमूत्रिका, पतग-वीषिका, शम्बूकावर्ता और आयत-गत्वा-प्रन्यागता—यह छह प्रकार का क्षेत्र में अवमोदय तप होता है ।

२०. दिवस के चार प्रहरों में जितना अभिग्रह-काल हो उसमें भिक्षा के लिए जाऊँगा, अथवा नहीं—इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के काल में अवमोदय तप होता है ।

१ सविचार—गमनागमन सहित ।

२ अविचार—गमनागमन रहित ।

३ सपरिकर्म—शुद्धपा या सलेखना सहित ।

४ अपरिकर्म—शुद्धपा या सलेखना रहित ।

५ निर्हारी—उपाश्रय में बाहर किया जानेवाला अनशन ।

६ अनिर्हारी—उपाश्रय में किया जाने वाला अनशन ।

२१. अथवा कुछ न्यून तीमरे प्रहर (चतुर्थ भाग आदि न्यून प्रहर) में जो भिक्षा की एपणा करता है, उसे (उम प्रकार) काल में अवमोदयं तप होता है।

२२. स्त्री अथवा पुरुष, अलकृत अथवा अनलकृत, अमुक वय वाले, अमुक वस्त्र वाले—

२३. अमुक विशेष प्रकार की दशा, वर्ण या भाव में युक्त दाना में भिक्षा ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं—इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के भाव में अवमोदयं तप होता है।

२४. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो पर्याय (भाव) कहे गए हैं, उन सबके द्वारा अवमोदयं करने वाला भिक्षु पर्यवचरक होता है।

२५. आठ प्रकार के गोचराग्र तथा सात प्रकार की एपणाएँ और जो अन्य अभिग्रह हैं, उन्हें भिक्षा-चर्या कहा जाता है।

२६. दूध, दही, घृत आदि प्रणीत पान-भोजन और रसों के वर्जन को रस-विवर्जन तप कहा जाता है।

२७. आत्मा के लिए सुखकर वीरासन आदि उत्कट आसनो का जो अभ्यास किया जाता है उसे कायक्लेश तप कहा जाता है।

२८. एकांत, जहाँ कोई आता-जाता न हो और स्त्री-पशु आदि में रहित शयन और आसन का सेवन करना विविक्त-शयनासन (सलीनता) तप है।

२९. यह बाह्य तप संक्षेप में कहा गया है। अब मैं अनुक्रम से आभ्यन्तर तप को कहूँगा।

३०. प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्रुत्सर्ग—यह (छह प्रकार का) आभ्यन्तर तप है।

३१. आलोचनाहं आदि जो दस प्रकार का प्रायश्चित्त है, जिसका भिक्षु सम्यक् प्रकार से पालन करता है, उसे प्रायश्चित्त कहा जाता है।

३२. अभ्युत्थान (खड़े होना), हाथ जोड़ना, आमन देना, गुरुजनों की भक्ति करना और भावपूर्वक शुश्रूषा करना विनय कहलाता है।

३३. आचार्य आदि सम्बन्धी दस प्रकार के वैयावृत्य का यथाशक्ति आसेवन करने को वैयावृत्य कहा जाता है।

३४. स्वाध्याय पाँच प्रकार का होता है—

(१) वाचना (अध्यापन)

(२) पृच्छना

(३) परिवर्तना (पुनरावृत्ति)

(४) अनुप्रेक्षा (अर्थ-चिन्तन)

(५) धर्म-कथा ।

३५ सुसमाहित मुनि आर्त्त और रीद्र ध्यान को छोड़ कर धर्म्य और शुक्ल ध्यान का अभ्यास करे । बुध-जन उसे ध्यान कहते हैं ।

३६ सोने, बैठने या खड़े रहने के समय जो भिक्षु काया को नहीं हिलाता-डुलाता उसके काया की चेष्टा का जो परित्याग होता है, उसे व्युत्सर्ग कहा जाता है । वह आम्यन्तर तप का छठा प्रकार है ।

३७ इस प्रकार जो पण्डित मुनि दोनों प्रकार के तपो का सम्यक् रूप से आचरण करता है, वह शीघ्र ही समस्त ससार से मुक्त हो जाता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

इकतीसवां अध्ययन

चरण-विधि

- १ श्रव में जीव को गुप्त देने वाली उग चरण-विधि का कथन करेंगे जिसका आचरण कर बहुत से जीव मगार-नागर को तर गत ।
- २ भिक्षु एक स्थान में निवृत्ति करे और एक स्थान में प्रवृत्ति करे । असयम से निवृत्ति करे और सयम में प्रवृत्ति करे ।
- ३ राग और द्वेष - ये दो पाप, पाप-कर्म के प्रवर्तक हैं । जो भिक्षु इनका सदा निरोध करता है, वह ससार में नहीं रहता ।
४. जो भिक्षु तीन-तीन दण्डों^१, गौरवों^२ और शल्यों^३ का सदा त्याग करता है, वह ससार में नहीं रहता ।
- ५ जो भिक्षु देव, तिर्यञ्च और मनुष्य-मम्बन्धी उपमगों को मदा सहता है, वह ससार में नहीं रहता ।

१. दण्ड का अर्थ है—आत्मा को दण्डित करने वाली प्रवृत्ति । वे तीन हैं—

१ मनोदण्ड—मन का दुष्प्रणिधान ।

२ वचोदण्ड—वचन की दुष्प्रयुक्तता ।

३ कायदण्ड—काया की दुष्प्रवृत्ति ।

२. गौरव का अर्थ है—अभिमान से उत्पन्न चित्त की अवस्था । उसके तीन प्रकार हैं—

१ ऋद्धि गौरव—ऐश्वर्य का अभिमान ।

२ रस गौरव—रसो का अभिमान ।

३ सात गौरव—सुखो का अभिमान ।

३. शल्य का अर्थ है—अंतर में घुसा हुआ दोष । शल्य तीन हैं—

१ मायाशल्य—मायापूर्ण आचरण ।

२ निदानशल्य—भौतिक उपलब्धि के लिए धर्म का विनिमय ।

३ मिथ्यादर्शनशल्य—आत्मा का विपरीत दृष्टिकोण ।

६. जो भिक्षु विकथाओ, कपायो, सज्ञाओ^१ तथा आर्त्त और रौद्र—इन दो ध्यानो का सदा वर्जन करता है वह ससार में नहीं रहता ।

७ जो भिक्षु व्रतो और समितियों के पालन में, इन्द्रिय-विषयो और क्रियाओ के परिहार में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

८ जो भिक्षु छह लेश्याओ, छह जीवनिकायो और आहार के (विधि-निषेध के) छह कारणों^२ में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

९ जो^३ भिक्षु आहार-ग्रहण और स्थान-सम्बन्धी सात प्रतिमाओ में तथा सात भय-स्थानों में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

१० जो भिक्षु आठ मद-स्थानों में, ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियों में और दस प्रकार के भिक्षु-वर्म में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

११ जो भिक्षु उपासको की ग्यारह प्रतिमाओ तथा भिक्षुओं की बारह प्रतिमाओ में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

१२ जो भिक्षु तेरह क्रियाओ, चौदह जीव-समुदायों और पन्द्रह परमा-धार्मिक देवों में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

१३ जो भिक्षु गाथा-पोटशक^४ और सत्रह प्रकार के असयम में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

१४ जो अठारह प्रकार के ब्रह्मचर्य, उन्नीस ज्ञान-अध्ययनों और बीस अमसाधि-स्थानों में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

१५ जो भिक्षु डबकीस प्रकार के शबल-दोषों^५ और बाईस परीपहों में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

१६ जो भिक्षु सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययनों और चौबीस प्रकार के देवों में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता ।

१ सज्ञा—आसक्ति । वह चार प्रकार की है—आहार-सज्ञा, भय-सज्ञा, मंथुन-सज्ञा और परिग्रह सज्ञा ।

२ आहार के विधि-निषेध के लिए देखें—२६।३२, ३४ ।

३ प्रस्तुत अध्ययन के नौवें श्लोक से बीसवें श्लोक के अन्तर्गत आए हुए सत्यावाचक विषयों के विवरण के लिए देखें—परिशिष्ट ।

४ गाथा-पोटशक—सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्वध के मोल्ट अध्ययन ।

५ शबल-दोष—चारित्र्य की धृष्टियों से युक्त करने वाले दोष ।

१७ जो भिक्षु पचीस भावनाओं और दशाश्रुतस्कन्ध, व्यवहार और वृहत्कल्प के छद्मीस उद्देशों में सदा यत्न करता है वह समार में नहीं रहता ।

१८ जो भिक्षु माधु के गत्ताईस गुणों और अठाईस आचार-प्रकल्पों में सदा यत्न करता है वह समार में नहीं रहता ।

१९ जो भिक्षु उनतीस पाप-श्रुत-प्रगणों और तीस मोह के स्थानों में सदा यत्न करता है वह समार में नहीं रहता ।

२०. जो भिक्षु सिद्धों के इकतीस आदि-गुणों,^१ वस्तीस योग-सग्रहों^२ तथा तेतीस आशातनाओं^३ में सदा यत्न करता है वह समार में नहीं रहता ।

२१. जो पण्डित भिक्षु इस प्रकार इन स्थानों में सदा यत्न करता है वह शीघ्र ही समस्त ससार से मुक्त हो जाता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

१. देखें—उत्तराध्ययन—सटिप्पण-संस्करण ।

२. मन वचन और काया के व्यापार को 'योग' कहते हैं । यहाँ प्रशस्त योगों का ही ग्रहण किया गया है । योग सग्रह का अर्थ है 'प्रशस्त योगों का एकत्रीकरण' । विशेष विवरण के लिए देखें—उत्तराध्ययन—सटिप्पण-संस्करण ।

३. आशातना का अर्थ है—अविनय, अशिष्टता या अभद्र व्यवहार । दैनिक व्यवहारों के आधार पर उसके तेतीस विभाग किए गए हैं । विशेष विवरण के लिए देखें—उत्तराध्ययन—सटिप्पण-संस्करण ।

वत्तीसवाँ अध्ययन

प्रमाद-स्थान

१ अनादि-कालीन सब दु खो और उनके कारणों (कपाय-आदि) के मोक्ष का जो उपाय है वह मैं कह रहा हूँ । वह ध्यानके लिए हितकर है, अतः तुम प्रतिपूर्ण चित्त होकर मोक्ष के लिए सुनो ।

२ सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान और मोह का नाश तथा राग और द्वेष का क्षय होने से आत्मा एकान्त सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है ।

३ गुरु और स्थविर मुनियों की सेवा करना, अज्ञानी-जनों का दूर से ही वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकान्तवास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन करना तथा धैर्य रखना, यह मोक्ष का मार्ग है ।

४ नमाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण परिमित और एषणीय आहार की इच्छा करे । जीव आदि पदार्थों के प्रति निपुण बुद्धि वाले गीतार्थ को नहायक बनाए और स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित घर में रहे ।

५ यदि अपने से अधिक गुणवान् या अपने समान निपुण सहायक न मिले तो वह पापों का वर्जन करता हुआ, विषयों में अनासक्त रह कर अकेला ही विहार करे ।

६ जैसे बलाका अण्डे से उत्पन्न होती है और अण्डा बलाका से उत्पन्न होता है उसी प्रकार तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है ।

७ राग और द्वेष कर्म के बीज हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है और वह जन्म-मरण का मूल है । जन्म-मरण को दुःख का मूल कहा गया है ।

८ जिसके मोह नहीं हैं, उसने दुःख का नाश कर दिया । जिसके तृष्णा नहीं, उसने मोह का नाश कर दिया । जिसके लोभ नहीं हैं, उसने तृष्णा का नाश कर दिया । जिसके पान कुछ नहीं हैं, उसने लोभ का नाश कर दिया ।

९ राग, द्वेष और मोह का नमूण उन्मूलन चाहने वाले मुनि को द्विज-जिन उपायों का आलम्बन लेना चाहिए उन्हें मैं श्रमण कहूँगा ।

१० रंगों का अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। वे प्रायः मनुष्य की धातुओं को उद्दीप्त करते हैं। जिसकी धातुएँ उद्दीप्त होती हैं उसे काम-भोग मताते हैं, जैसे फल खाने वृक्ष को पथी।

११ जैसे पवन के झोंकों के साथ प्रचुर ईंधन वाले वन में लगा हुआ बावानल उपशान्त नहीं होता, उसी प्रकार ठूम-ठूम कर गाने वाले की इन्द्रियाग्नि (कामाग्नि) शान्त नहीं होती। इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करना किसी भी ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता।

१२ जो विविक्त-शय्या और आगन में नियंत्रित होने हैं, जो कम खाते हैं और जितेन्द्रिय होते हैं उनके चित्त को राग-शयु जैसे ही आक्रान्त नहीं कर सकता जैसे औषध से पराजित रोग देह को।

१३ जैसे बिल्ली की बस्ती के पास बूढ़ों का रहना अच्छा नहीं होता उसी प्रकार स्त्रियों की बस्ती के पास ब्रह्मचारी का रहना अच्छा नहीं होता।

१४ तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हान्य, मधुर आलाप, झड़ित और चितवन को चित्त में रमा कर उन्हें देखने का मकल्प न करे।

१५ जो सदा ब्रह्मचर्य में रत हैं उनके लिए स्त्रियों को न देखना, न चाहना, न चिन्तन करना और न वर्णन करना हितकर है तथा धर्म्य-ध्यान के लिए उपयुक्त है।

१६ यह ठीक है कि तीन गुप्तियों में गुप्त मुनियों को विभूषित देवियाँ भी विचलित नहीं कर सकती, फिर भी भगवान् ने एकान्त हित की दृष्टि से उनके विविक्त-वास को प्रशस्त कहा है।

१७ मोक्ष चाहने वाले ससार-भीरु एवं धर्म में स्थित मनुष्य के लिए लोक में और कोई वस्तु ऐसी दुस्तर नहीं है जैसी दुस्तर अज्ञानियों के मन को हरने वाली स्त्रियाँ हैं।

१८ जो मनुष्य इन स्त्री-विषयक आसक्तियों का पार पा जाता है, उसके लिए शेष सारी आसक्तियाँ वैसे ही सुख से पार पाने योग्य हो जाती हैं जैसे महासागर का पार पाने वाले के लिए गंगा जैसी बड़ी नदी।

१९ सब जीवों के, और क्या देवताओं के भी जो कुछ कायिक और मानसिक दुःख है वह काम-भोगों की सतत अभिलाषा से उत्पन्न होता है। वीतराग उस दुःख का अन्त पा जाता है।

२० जैसे किपाक फल खाने के समय रस और वर्ण से मनोरम होते हैं और परिपाक के समय क्षुद्र-जीवन का अन्त कर देते हैं, काम-गुण भी विपाक काल में ऐसे ही होते हैं।

२१ समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण इन्द्रियो के जो मनोज्ञ विषय हैं उनकी ओर भी मन न करे—राग न करे और जो अमनोज्ञ विषय हैं उनकी ओर भी मन न करे—द्वेष न करे ।

२२ चक्षु का विषय रूप है । जो रूप राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है । जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में समान रहता है वह वीतराग होता है ।

२३ चक्षु रूप का ग्रहण करता है । रूप चक्षु का ग्राह्य है । जो रूप राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है ।

२४ जो मनोज्ञ रूपों में तीव्र आसक्ति करता है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है, जैसे—प्रकाश-लोलुप पतंगा रूप में आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है ।

२५ जो अमनोज्ञ रूप में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है । रूप उसका कोई अपराध नहीं करता ।

२६ जो मनोहर रूप में एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर रूप में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःखात्मक पीडा को प्राप्त होता है । इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता ।

२७ मनोज्ञ रूप की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के श्रम-स्थावर जीवों की हिंसा करता है । अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह बलेश-युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार में उन चराचर जीवों को परितप्त और पीडित करता है ।

२८ रूप में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है । उसका व्यय और वियोग होता है । इन सब में उसे सुख कहाँ है ? और क्या, उसके उपभोग-काल में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती ।

२९ जो रूप में अतृप्त होता है और उसके परिग्रहण में आसक्त-उत्सक्त होता है उसे सन्तुष्टि नहीं मिलती । वह असन्तुष्टि के दोष में दुःखी और अभिश्रम होकर दूसरों की रूपवान् वस्तुओं चुरा लेता है ।

३० वह तृष्णा में पाजित होकर चाली करता है और रूप-परिग्रहण में अतृप्त होता है । अतृप्ति-दायक कारण उसमें माया-मृदा की दृष्टि होती है । माया-मृदा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख में मुक्त नहीं होता ।

३१ अमत्य बोलने के पश्चात्, पहले और बोलने समय वह दुर्वा होता है। उसका पर्यवगान भी दुःखमय होता है। उस प्रकार वह रूप में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुःखी और आश्रय-हीन हो जाता है।

३२ रूप में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार तदाचिन् किञ्चिन् मुख भी कहाँ से होगा ? जिस उपभोग के लिए वह दुःख प्राप्त करता है उस उपभोग में भी अतृप्ति का दुःख बना रहता है।

३३ इसी प्रकार जो रूप में द्वेष रगता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष-युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है। वही परिणाम-काल में उसके लिए दुःख का हेतु बनता है।

३४ रूप से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल से लिप्त नहीं होता वैसे ही वह समार में रह कर भी अनेक दुःखों की परम्परा से लिप्त नहीं होता।

३५ श्रोत्र का विषय शब्द है। जो शब्द राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में समान रहता है वह वीतराग होता है।

३६ श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है। शब्द श्रोत्र का ग्राह्य है। जो शब्द राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है।

३७. जो मनोज्ञ शब्दों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे—शब्द में अतृप्त बना हुआ रागातुर मुख हरिण नामक पशु मृत्यु को प्राप्त होता है।

३८ जो अमनोज्ञ शब्द में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है। शब्द उसका कोई अपराध नहीं करता।

३९ जो मनोहर शब्द में एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर शब्द में द्वेष करता है वह अज्ञानी दुःखात्मक पीडा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।

४० मनोहर शब्द की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के अस-स्थावर जीवों की हिसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह बलेश-युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार से उन चराचर जीवों को परितप्त और पीडित करता है।

४१ शब्द में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उसका व्यय और वियोग होता है। इन नवमें उसे सुख कहाँ है ? और क्या, उसके उपभोग काल में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती।

४२ जो शब्द में अवृत्त होता है उसके परिग्रहण में आसक्त-उपसक्त होता है, उसे सतुष्टि नहीं मिलती। वह असतुष्टि के दोष से दुःखी और लोभग्रस्त होकर दूसरे की शब्दवान् वस्तुएँ चुरा लेता है।

४३ वह तृष्णा में पराजित होकर चोरी करता है और शब्द परिग्रहण में अवृत्त होता है। अवृत्ति-दोष के कारण उसके माया-मृषा की वृद्धि होती है। माया-मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता।

४४ अमत्य बोलने के पश्चात्, पहले और बोलते समय वह दुःखी होता है। उसका पर्यवमान भी दुःखमय होता है। इस प्रकार वह शब्द में अवृत्त होकर चोरी करता हुआ, दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है।

४५ शब्द में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित् किंचित् सुख भी कहाँ से होगा ? जिस उपभोग के लिए वह दुःख प्राप्त करता है, उस उपभोग में भी अवृत्ति का दुःख बना रहता है।

४६ इसी प्रकार जो शब्द में द्वेष रखता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष-युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बन्ध करता है। वही परिणाम-काल में उसके लिए दुःख का हेतु बनता है।

४७ शब्द में विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह मसार में रह कर भी अनेक दुःखों को परम्परा में लिप्त नहीं होता।

४८ घ्राण का विषय गन्ध है। जो गन्ध राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्धों में समान रहता है वह वीतराग होता है।

४९ घ्राण गन्ध का ग्रहण करता है। गन्ध घ्राण का ग्राह्य है। जो गन्ध राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है।

५० जो मनोज्ञ गन्ध में तीव्र आनन्दित करना है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे नाग-दमनी आदि औषधियों के गन्ध में गूढ़ विष में निक्षेपता हुआ रागातुर मर्ष।

५१ जो अमनोज गन्ध मे तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष मे उमी धण दुःख को प्राप्त होता है । गन्ध उनका कोई अपराध नहीं करता ।

५२ जो मनोहर गन्ध मे एकान्त अनुत्पन्न होता है और अमनोहर गन्ध मे द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःखात्मक पीडा को प्राप्त होता है । इसलिए विनवत मुनि उनमे लिप्त नहीं होता ।

५३ मनोज गन्ध की अभिलाषा के पीछे चरने वाला पुरुष अनेक प्रकार के प्रम-स्यावर जीवों की हिंसा करता है । अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह तलेय-युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को पश्चिन्न और पीडित करता है ।

५४ गन्ध मे अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उनका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है । उसका व्यव और वियोग होता है । इन सब मे उसे सुख कहाँ है ? और क्या, उसके उपभोग काल मे भी उसे तृप्ति नहीं मिलती ।

५५ जो गन्ध मे तृप्त होता है, उसके परिग्रहण मे आमक्त-उपसक्त होता है, उसे सन्तुष्टि नहीं मिलती । वह सन्तुष्टि के दोष मे दुःखी और लोभ-ग्रस्त होकर दूसरे की गन्धवान् वस्तुएं चुरा लेता है ।

५६ वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और गन्ध-परिग्रहण मे अतृप्त होता है । अतृप्ति-दोष के कारण उसके माया-मृषा की वृद्धि होती है । माया-मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता ।

५७ असत्य बोलने के पश्चात्, पहले और बोलते समय वह दुःखी होता है । उसका पर्यवसान भी दुःखमय होता है । इस प्रकार वह गन्ध से अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है ।

५८ गन्ध मे अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित् किंचित् सुख भी कहाँ होगा ? जिस उपभोग के लिए वह दुःख प्राप्त करता है उस उपभोग मे भी अतृप्ति का दुःख बना रहता है ।

५९ इसी प्रकार जो गन्ध मे द्वेष रखता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों को प्राप्त होता है । द्वेषयुक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बन्ध करता है । वही परिणाम-काल मे उसके लिए दुःख का हेतु बनता है ।

६०. गन्ध से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त बन जाता है । जैसे कमलिनी का पत्र जल मे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह समार मे रहकर भी अनेक दुःखों की परम्परा से लिप्त नहीं होता ।

६१ रसना का विषय रस है। जो रस राग का हेतु होता है उसे मनोज कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज कहा जाता है। जो मनोज और अमनोज रसों में समान रहता है वह वीतराग होता है।

६२ रसना रस का ग्रहण करती है। रस रसना का ग्राह्य है। जो रस राग का हेतु होता है उसे मनोज कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज कहा जाता है।

६३ जो मनोज रसों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है, जैसे—माम खाने में गुद्व बना हुआ रागातुर मत्स्य काँटे में बीधा जाता है।

६४ जो अमनोज रस में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष में उमीक्षण दुःख को प्राप्त होता है। रस उसका कोई अपराध नहीं करता।

६५ जो मनोहर रस में एकान्त अनुरक्त रहता है और अमनोहर रस में द्वेष करता है वह अज्ञानी क्षुधात्मक पीडा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उसमें लिप्त नहीं होता।

६६ मनोहर रस की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के श्रम-स्थायर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेशयुक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को पगिर्लप और पीड़ित करता है।

६७ रस में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उसका व्यय और वियोग होता है। इन सब में उसे सुख कहाँ है? और क्या, उसके उपभोग-काल में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती।

६८ जो रस में मग्न होता है और उसके परिग्रहण में ग्राम्य-उपमग्न होता है उसे तृप्ति नहीं मिलती। वह अमनुष्य के दोष में दुःखी और काम-ग्रस्त होकर दूसरे की रसवान् वस्तुएँ चुरा लेता है।

७१ रस में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित् किंचित् सुख भी कहीं में होगा ? जिस उपभोग के लिए वह दुःख प्राप्त करता है, उस उपभोग में भी अतृप्ति का दुःख बना रहता है ।

७२ उसी प्रकार जो रस में द्वेष रचता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों को प्राप्त होता है । प्रद्वेष-युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का वन्ध करना है । वही परिणाम-काल में उसके लिए दुःख का हेतु बनता है ।

७३ रस से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त बन जाता है । जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता वैसे ही वह समार में रह कर भी अनेक दुःखों की परम्परा से लिप्त नहीं होता ।

७४. काय का विषय स्पर्श है । जो स्पर्श राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है । जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्शों में समान रहता है वह वीतराग होता है ।

७५. काय स्पर्श का ग्रहण करना है । स्पर्श काय का ग्राह्य है । जो स्पर्श राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है ।

७६. जो मनोज्ञ स्पर्शों में तीव्र आसक्ति करता है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है । जैसे घड़ियाल के द्वारा पकड़ा हुआ, अरण्य-जलाशय के शीतल जल के स्पर्श में मग्न बना रागातुर भैंसा ।

७७. जो अमनोज्ञ स्पर्श में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष में उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है । स्पर्श उसका कोई अपराध नहीं करता ।

७८. जो मनोहर स्पर्श में एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर स्पर्श से द्वेष करता है वह अज्ञानी दुःखात्मक पीडा को प्राप्त होता है । इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता ।

७९. मनोहर स्पर्श की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के प्रस-स्थावर जीवों की हिंसा करता है । अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेशयुक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परितप्त और पीडित करता है ।

८० स्पर्श में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है । उसका व्यय और वियोग होता है । इन सब में उसे सुख कहाँ है ? और क्या, उसके उपभोग-काल में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती ।

८१ जो स्पर्श में अनृत होता है और उसके परिग्रहण में आसक्त-उपमक्त होता है उसे मतुष्टि नहीं मिलती। वह अमतुष्टि के दोष से दुःखी और लोभ-ग्रस्त होकर दूसरे की स्पर्शवान् वस्तुएँ चुरा लेता है।

८२ वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और स्पर्श-परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्ति-द्वेष के कारण उसके माया-मृपा की वृद्धि होती है। माया-मृपा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता।

८३ असत्य बोलने के पश्चात्, पहले और बोलते समय वह दुःखी होता है। उसका पर्यवसान भी दुःख मय होता है। इस प्रकार वह स्पर्श में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है।

८४ स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित् किंचित् सुख भी कहाँ में होगा? जिम उपभोग के लिए वह दुःख प्राप्त करता है, उस उपभोग में भी अतृप्ति का दुःख बना रहता है।

८५ इसी प्रकार जो स्पर्श में द्वेष रखता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों को प्राप्त होता है। द्वेष-युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बन्ध करता है। वही परिणाम-काल में उसके लिए दुःख का हेतु बनता है।

८६ स्पर्श से विग्न मनुष्य शोक-मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता वैसे ही वह ससार में रह कर भी अनेक दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होता।

८७ मन का विषय भाव (अभिप्राय) है। जो भाव राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ भावों में समान रहता है वह वीतराग होता है।

८८. मन भाव का ग्रहण करता है। भाव मन का ग्राह्य है। जो भाव राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है।

८९ जो मनोज्ञ भावों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है, जैसे हथिनी के पक्ष में आवृष्टि काम-गुणों में गूँझ बना हुआ हाथी।

९०. जो अमनोज्ञ भाव में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष में उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है। भाव उसका कोई अपराध नहीं करता।

६१ जो मनोहर भाव में एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर भाव में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःखात्मक पीडा को प्राप्त होता है। इसलिए विद्वान् मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।

६२ मनोहर भाव की अभिलाषा के पीछे चढ़ने वाला पुरुष अनेक प्रकार के अस-स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेशयुक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परितप्त और पीडित करता है।

६३ भाव में अनुरक्त और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उमका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है। उमका व्यय और वियोग होता है। इन सब में उसे मुख कहाँ है? और क्या, उमके उपभोग-काल में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती।

६४ जो भाव में अतृप्त होता है और उमके परिग्रहण में आसक्त-उपमग्न होता है उसे सतृप्ति नहीं मिलती। वह असन्तुष्टि के दोष में दुःखी और लोभ-ग्रस्त होकर दूसरे की वस्तुएँ चुरा लेता है।

६५ वह तृप्णा से पराजित होकर चोरी करता है और भाव-परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्ति-दोष के कारण उसके माया-मृषा की वृद्धि होती है। माया-मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख में मुक्त नहीं होता।

६६ असत्य बोलने के पश्चात्, पहले और बोलते समय वह दुःखी होता है। उसका पर्यवसान भी दुःखमय होता है। इस प्रकार वह भाव में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है।

६७ भाव में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित् किञ्चित् सुख भी कहाँ से होगा? जिस उपभोग के लिए वह दुःख प्राप्त करता है, उस उपभोग में भी अतृप्ति का दुःख बना रहता है।

६८ इसी प्रकार जो भाव में द्वेष रखता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों को प्राप्त होता है। वह द्वेष-युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बन्ध करता है। वही परिणाम-काल में उसके लिए दुःख का हेतु बनता है।

६९ भाव से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होना वैसे ही वह सत्तार में रहकर भी अनेक दुःखों की परम्परा से लिप्त नहीं होता।

१०० इस प्रकार इन्द्रिय और मन के विषय रागी मनुष्य के लिए दुःख के हेतु होते हैं। वे वीतराग के लिए कभी किञ्चित् भी दुःखदायी नहीं होते।

१०१ काम-भोग समता के हेतु भी नहीं होते और विकार के हेतु भी नहीं होते। जो पुरुष उनके प्रति द्वेष या राग करता है वह तद्विषयक मोह के कारण विकार को प्राप्त होता है।

१०२. जो काम गुणों में आसक्त होता है वह क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुष-वेद, स्त्री-वेद, नपुमक-वेद तथा हर्ष, विवाद आदि विविध भाव—

१०३ इस प्रकार अनेक प्रकार के विकारों तथा उनमें उत्पन्न अन्य परिणामों को प्राप्त होता है और वह कलगास्पद, दीन, लज्जित और अप्रिय बन जाता है।

१०४ 'यह मेरी शारीरिक सेवा करेगा'—इस लिप्सा में योग्य शिष्य की भी इच्छा न करे। साधु बन कर मैंने कितना कष्ट स्वीकार किया—इस प्रकार अनुत्पन्न व भोग-स्पृहायु होकर तप के फल की इच्छा न करे। जो ऐसी इच्छा करता है वह इन्द्रियरूपी चोरो का वशवर्ती बना हुआ अपरिमित प्रकार के विकारों को प्राप्त होता है।

१०५ विकारों की प्राप्ति के पश्चात् उसके समक्ष उसे मोह-महार्णव में डुबाने वाले विषय-मेघन के प्रयोजन उपस्थित होते हैं। फिर वह सुख की प्राप्ति और दुःख के विनाश के लिए अनुरक्त बन कर उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उत्थम करता है।

१०६ जितने प्रकार के शब्द आदि इन्द्रिय-विषय हैं, वे सब विरक्त मनुष्य के मन में मनोज्ञता या जमनाज्ञता उत्पन्न नहीं करते।

१०७ 'अपने राग-द्वेषात्मा न कल्प ही सब दोषों के मूल है'—जो इस प्रकार के चिन्तन में उत्थित होता है तथा 'इन्द्रिय-विषय दोषों के मूल नहीं है'—इस प्रकार का न कल्प करता है, उनके मन में समता उत्पन्न होती है। उसने उनकी काम-गुणों में होने वाली तृष्णा प्रक्षीण हो जाती है।

१०८ फिर वह दीनगम सब दिशाओं में कृतकृत्य होकर क्षण-भंग में ज्ञातारण, दशतावरण और अन्तर्गत कर्म का क्षय कर देता है।

१०९ तत्पश्चात् वह सब कुछ जानता और देवता है तथा मोह और अन्तर्गत रहित हो जाता है। अन्त में वह आश्रय रहित और ध्यान के द्वारा समाधि में लीन होकर मुक्त होकर आध्यात्मिक क्षय जाने की मोक्ष का प्राप्त कर लेता है।

११० जो इस जीव को निरन्तर पीड़ित करता है उस अशेष दुःख और दीर्घकालीन कर्म-रोग से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए वह प्रशसनीय, अत्यन्त सुखी और कृतार्थ हो जाता है।

१११ मैंने अनादिकालीन सब दुःखों में मुक्त होने का यह मार्ग बताया है। उसे स्वीकार कर जीव क्रमशः अत्यन्त सुखी हो जाते हैं।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

तेतीसवां अध्यायन

कर्म-प्रकृति

१ मैं अनुपूर्वी ने श्रमानुमार (पूर्वानुपूर्वी से) उन आठ कर्मों का निरूपण करूँगा जिनसे वैषा हुआ यह जीव ससार में पर्यटन करता है ।

२-३. ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोह, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—इस प्रकार सक्षेप में ये आठ कर्म हैं ।

४. ज्ञानावरण पाँच प्रकार का है—

- (१) ध्रुत ज्ञानावरण
- (२) आभिनिवोधिक ज्ञानावरण
- (३) अवधि ज्ञानावरण
- (४) मनो ज्ञानावरण
- (५) केवल ज्ञानावरण ।

५. (१) निद्रा

(२) प्रचला

(३) निद्रा-निद्रा

(४) प्रचला-प्रचला

(५) स्त्यान-गृद्धि

६ (६) चलु-दर्शनावरण,

(७) अचक्षु दर्शनावरण,

(८) अवधि-दर्शनावरण और

(९) केवल-दर्शनावरण—इस प्रकार दर्शनावरण नौ प्रकार का है ।

७ वेदनीय दो प्रकार का है—सात वेदनीय और असात वेदनीय । इन दोनों के अनेक प्रकार हैं ।

८ मोहनीय भी दो प्रकार का है—दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय ।

दर्शन मोहनीय तीन प्रकार का और चारित्र्य मोहनीय दो प्रकार का होता है ।

९ (१) मम्यक्त्व,

(२) मिथ्यात्व,

(३) मम्यग्-मिथ्यात्व—ये दर्शन मोहनीय की तीन प्रवृत्तियाँ हैं ।

१०. चारित्र मोहनीय दो प्रकार का है—कपाय मोहनीय और नोकपाय मोहनीय ।

११ कपाय मोहनीय कर्म के मोलह भेद होते हैं और नोकपाय मोहनीय कर्म के सात या नौ भेद होते हैं ।

१२ आयु कर्म चार प्रकार का है—

(१) नैरायिक आयु

(२) तिर्यग् आयु

(३) मनुष्य आयु

(४) देव आयु ।

१३ नाम-कर्म दो प्रकार का है—शुभ-नाम और अशुभ-नाम । इन दोनों के अनेक प्रकार हैं ।

१४ गोत्र कर्म दो प्रकार का है—उच्च गोत्र और नीच गोत्र । इन दोनों के आठ-आठ प्रकार हैं ।

१५. अन्तराय कम संक्षेप में पांच प्रकार का है—

(१) दानान्तराय

(२) लाभान्तराय

(३) भोगान्तराय

(४) उपभोगान्तराय

(५) वीर्यान्तराय ।

१६ कर्मों की ये ज्ञानावरण आदि आठ मूल प्रकृतियाँ और श्रुत-ज्ञानावरण आदि सत्तावन उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं । इसके आगे तू उनके प्रदेशाग्र (परमाणुओं के परिमाण) क्षेत्र, काल और भाव का मुन ।

१५ एक समय में ग्राह्य सब कर्मों का प्रदेशाग्र अनन्त है । वह अभव्य जीवों से अनन्त गुण अधिक और सिद्ध आत्माओं के अनन्तवे भाग जितना होता है ।

१८. सब जीवों के सग्रह-योग्य पुद्गल छहों दिशाओं—आत्मा में सलग्न सभी आकाश प्रदेशों—में स्थित है । वे सब कर्म-परमाणु बन्ध-काल में एक आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ सम्बद्ध होते हैं ।

१६-२० ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटि-कोटि सागर और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है ।

२१. मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटि-कोटि सागर और जघन्य स्थिति अन्तर्मूहर्त्त की होती है ।

२२ आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर और जघन्य स्थिति अन्तर्मूहर्त्त की होती है ।

२३ नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटि-कोटि सागर और जघन्य स्थिति आठ मूहर्त्त की होती है ।

२४ कर्मों के अनुभाग मित्र आत्माओं के अनन्तवें भाग जितने होते हैं । सब अनुभागों का प्रदेश-परिमाण सब जीवों से अधिक होता है ।

२५ इन कर्मों के अनुभागों को जान कर बुद्धिमान् इनका निरोध और क्षय करने का यत्न करे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

चौतीसवाँ अध्यायन

लेश्या-अध्ययन

१. मैं अनुपूर्वी से क्रमानुसार (पूर्वानुपूर्वी में) लेश्या-अध्ययन का निरूपण करूँगा। छहो कर्म-लेश्याओं के अनुभावों को तुम मुझसे मुनो।
२. लेश्याओं के नाम, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयुष्य को तुम मुझ से मुनो।
३. यथाक्रम से लेश्याओं के ये नाम हैं—(१) कृष्ण (२) नील (३) कापोत (४) तेजस (५) पद्म और (६) शुक्ल।
४. कृष्ण लेश्या का वर्ण स्निग्ध मेघ, महिष-शृंग, द्रोण-काक, खञ्जन, अजन व नयन-तारा के समान होता है।
५. नील लेश्या का वर्ण नील अशोक, चाप पक्षी के परो व स्निग्ध वैडूर्य मणि के समान होता है।
६. कापोत लेश्या का वर्ण अलसी के पुष्प, तैल-कण्टक व कबूतर के ग्रीवा के समान होता है।
७. तेजो लेश्या का वर्ण हिंगुल, गेरु, नवोदित सूर्य, तोते की चोच, प्रदीप की लौ के समान होता है।
८. पद्म लेश्या का वर्ण भिन्न हरिताल, भिन्न हल्दी, सण और असन के पुष्प के समान होता है।
९. शुक्ल लेश्या का वर्ण शल, अकमणि, कुन्द-पुष्प, दुग्ध-प्रवाह, चाँदी व मुक्ताहार के समान होता है।
१०. कहुवे तूम्हे, नीम व कटुक रोहिणी का रस जैसा कहुवा होता है उससे भी अनन्त कहुवा रस कृष्ण लेश्या का होता है।
११. त्रिकटु और गजपीपल का रस जैसा तीखा होता है उससे भी अनन्त गुना तीखा रस नील लेश्या का होता है।
१२. कच्चे आम और कच्चे कपित्थ का रस जैसा कसैला होता है उससे भी अनन्त गुना कसैला रस कापोत लेश्या का होता है।

१३ पके हुए आम और पके हुए कपित्थ का रस जैसा खट-मीठा होता है ।
उसने भी अनन्त गुण खट-मीठा रस तेजो लेश्या का होता है ।

१४ प्रधान नुरा, विविध आसवो, मधु और मरेयक मदिरा का रस जैसा अम्ल—कसैला होता है उससे भी अनन्त गुण अम्ल रस पद्म लेश्या का होता है ।

१५ खजूर, दाख, क्षीर, खांड और शक्कर का रस जैसा मीठा होता है
उसने भी अनन्त गुण मीठा रस शुक्ल लेश्या का होता है ।

१६ गाय, श्वान और सर्प के मृत कलेवर की गन्ध जैसी होती है उससे भी
अनन्त गुण गन्ध तीनों अप्रशस्त लेश्याओं की होती है ।

१७ सुगन्धित पुष्पो और पीसे जा रहे सुगन्धित पदार्थों की जैसी गन्ध
होनी है उसने भी अनन्त गुण गन्ध तीनों प्रशस्त लेश्याओं की होती है ।

१८ करवत, गाय की जीभ और शाक वृक्षों के पत्रों का स्पर्श जैसा कर्कश
होता है उससे भी अनन्त गुण कर्कश स्पर्श तीनों अप्रशस्त लेश्याओं का
होता है ।

१९ वूर, नवनीत और मिरीष के पुष्पो का स्पर्श जैसा मृदु होता है उसने
भी अनन्त गुण मृदु स्पर्श तीनों प्रशस्त लेश्याओं का होता है ।

२० लेश्याओं के तीन, नौ, सत्ताईश, इक्यासी या दो सौ तैंतालीस प्रकार
के परिणाम होते हैं ।

२१ जो मनुष्य पाँचों आश्रवों में प्रवृत्त है, तीन गुणियों से अगुप्त है, पट्-
काय में अविरत है, तीव्र आरम्भ (सावद्य-व्यापार) में सलग्न है, धुद्र है, बिना
विचारे कार्य करने वाला है—

२२ लौकिक और पारलौकिक दोषों की शका में रहित मन वाला है,
वृथान है, अजितेन्द्रिय है—जो इन सभी से युक्त है वह कृष्ण लेश्या में परिणत
होता है ।

२३ जो मनुष्य ईर्ष्यालु है, वदग्रही है, अतपस्वी है, मायावी है, निर्लज्ज
है, गृद्ध है, प्रद्वेष करने वाला है, शठ है, प्रमत्त है, रम-न्योलुप है, सुख का
गवेषक है—

२४ आरम्भ में अविरत है, धुद्र है, बिना विचारे कार्य करने वाला है—
जो इन सभी से युक्त है वह नील लेश्या में परिणत होता है ।

२५ जो मनुष्य वचन में वश है, जिमका आचरण वश है, बपट करता है,
नालना में रहित है, अपने दोषों को छुसाना है, छद्म का आचरण करता है,
निष्ठा-दृष्टि है, अनार्य है—

२६ हॅमोड है, दुष्ट वचन बालने वाला है, चोर है, मत्सरी है—जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है वह कापोत लेश्या में परिणत होता है ।

२७ जो मनुष्य नम्रता में वर्ताव करता है, अचपल है, माया में रहित है, अकुतूहली है, विनय करने में निपुण है, दान्त है, समाधि-युक्त है, उपवान^१ करने वाला है—

२८ धर्म में प्रेम रखता है, धर्म में दृढ़ है, पाप-भीरु है, मुक्ति का गवेषक है—जो इन सभी प्रवृत्तियों में युक्त है वह तेजो लेश्या में परिणत होता है ।

२९ जिस मनुष्य के क्रोध, मान, माया और लोभ अत्यन्त अल्प हैं, जो प्रशान्त-चित्त है, अपनी आत्मा का दमन करता है, समाधि-युक्त है, उपवान करने वाला है—

३० अत्यल्प भापी है, उपशान्त है, जितेन्द्रिय है—जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है वह पद्म लेश्या में परिणत होता है ।

३१ जो मनुष्य आर्त और रोद्र—इन दोनों ध्यानो को छोड़ कर धर्म्य और शुक्ल—इन दो ध्यानो में लीन रहता है, प्रशान्त-चित्त है, अपनी आत्मा का दमन करता है, समितियों में समित है, गुप्तियों से गुप्त है—

३२ उपशान्त है, जितेन्द्रिय है—जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है, वह सराग हो या वीतराग, शुक्ल लेश्या में परिणत होता है ।

३३ असह्येय अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के जितने समय होते हैं, असख्यात लोको के जितने आकाश-प्रदेश होते हैं, उतने ही लेश्याओं के स्थान होते हैं ।

३४ कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट स्थिति अतर्मुहूर्त्त अधिक तेतीस सागर की होती है ।

३५ नील लेश्या की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट स्थिति पत्न्योपम के असख्यातवें भाग अधिक दश सागर की होती है ।

३६ कापोत लेश्या की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट स्थिति पत्न्योपम के असख्यातवें भाग अधिक तीन सागर की होती है ।

३७ तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट स्थिति पत्न्योपम के असख्यातवें भाग अधिक दो सागर की होती है ।

३८ पद्म लेश्या की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट स्थिति मुहूर्त्त अधिक दश सागर की होती है ।

३९ शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति मुहूर्त अधिक तेतीस सागर की होती है ।

४०. लेश्याओं की यह स्थिति ओघरूप (अपृथग-भाव) से कही गई है । अब आगे पृथग्-भाव से चारों गतियों में लेश्याओं की स्थिति का वर्णन करेंगे ।

४१ नारकीय जीवों के कापोत लेश्या की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असत्यातवे भाग अधिक तीन सागर की होती है ।

४२ नील लेश्या की जघन्य स्थिति पत्योपम के असत्यातवे भाग अधिक तीन सागर और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असत्यातवे भाग अधिक दश सागर की होती है ।

४३ कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति पत्योपम के असत्यातवे भाग अधिक दश सागर और उत्कृष्ट स्थिति तेनीस सागर की होती है ।

४४ यह नैरयिक जीवों के लेश्याओं की स्थिति का वर्णन किया गया है । इसमें आगे त्रिपञ्च, मनुष्य और देवों की लेश्याओं की स्थिति का वर्णन करेंगे ।

४५ त्रिपञ्च और मनुष्य में जितनी लेश्याएँ होती हैं, उनमें से शुक्ल लेश्या को छोड़ कर शेष सब लेश्याओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अतर्मुहूर्त की होती है ।

४६ शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति तीस वर्ष न्यून एक करोड़ पूर्व की होती है ।

४७ यह त्रिपञ्च और मनुष्य के लेश्याओं की स्थिति का वर्णन किया गया है । इसमें आगे देवों की लेश्याओं की स्थिति का वर्णन करेंगे ।

४८ भवनपति और वाणव्यन्तर देवों के कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असत्यातवे भाग की होती है ।

४९ कृष्ण लेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति होती है उसमें एक समय मिलाने पर वह नील लेश्या की जघन्य स्थिति होती है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असत्यातवे भाग जितनी है ।

५० नील लेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह कापोत लेश्या की जघन्य स्थिति होती है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असत्यातवे भाग जितनी है ।

५१. इससे आगे भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के तेजो लेश्या की स्थिति का निरूपण कहेंगा ।

५२ तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति एक पत्योपम और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के अमन्यातवे भाग अधिक दो सागर की होती है ।

५३ तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असन्यातवे भाग अधिक दो सागर की होती है ।

५४ जो तेजो लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह पद्म लेश्या की जघन्य स्थिति होती है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति अतर्मुहूर्त्त अधिक दश सागर की होती है ।

५५ जो पद्म लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति होती है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति अतर्मुहूर्त्त अधिक तेतीस सागर की होती है ।

५६ कृष्ण, नील और कापोत—ये तीनों अवर्म-लेश्याएँ हैं । इन तीनों से जीव दुर्गति को प्राप्त होता है ।

५७ तेजम्, पद्म और शुक्ल—ये तीनों धर्म-लेश्याएँ हैं । इन तीनों से जीव सुगति को प्राप्त होता है ।

५८. पहले समय में परिणत सभी लेश्याओं में कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्न नहीं होता ।

५९. अन्तिम समय में परिणत सभी लेश्याओं में कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्न नहीं होता ।

६०. लेश्याओं की परिणति होने पर जब अतर्मुहूर्त्त बीत जाता है और अतर्मुहूर्त्त शेष रहता है, उस समय जीव परलोक में जाते हैं ।

६१ इसलिए इन लेश्याओं के अनुभागों को जान कर मुनि अप्रशस्त लेश्याओं का वर्जन करे और प्रशस्त लेश्याओं को स्वीकार करे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

पंतीसवाँ अध्ययन

अनगार-मार्ग-गति

१. तुम एकाग्र मन होकर बुद्धो (तीर्थकरो) के द्वारा उपदिष्ट मार्ग को मुक्ष ने मुनो जिसका आचरण करता हुआ भिक्षु दुःखो का अंत कर देता है ।

२ जो मुनि गृह-वास को छोड़ कर प्रव्रज्या को अंगीकार कर चुका है वह उन आमक्तियों को जाने, जिनसे मनुष्य लिप्त होता है ।

३. सयमी मुनि हिंसा, भ्रूठ, चोरी, अव्रह्मचर्य-सेवन, इच्छा-काम (अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा) और लोभ—इन सब का परिवर्जन करे ।

४ जो स्थान मनोहर चित्रों से आकीर्ण, माल्य और धूप से सुवासित, किवाड़ सहित, श्वेत चन्दवा से युक्त हो वैसे स्थान की मन में भी अभिलाषा न करे ।

५ काम-राग को बढ़ाने वाले वैसे उपाश्रय में इन्द्रियों पर नियन्त्रण पाना भिक्षु के लिए दुष्कर होता है ।

६ इसलिए एकाकी भिक्षु श्मशान में, शून्यगृह में, वृक्ष के मूल में अथवा परकृत एकांत स्थान में रहने की इच्छा करे ।

७ परम सयत भिक्षु प्रासुक, अनावाध और म्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने का सकल्प करे ।

८-९ भिक्षु न स्वयं घर बनाए और न दूसरों से बनवाए । गृह-निर्माण के नमारम्भ में जीवो—त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और वादर—का वध देखा जाता है । इसलिए सयत भिक्षु गृह-समारम्भ का परित्याग करे ।

१० भक्त-पान के पकाने और पकवाने में हिंसा होती है, अतः प्राणों और भूतों की दया के लिए भिक्षु न पकाए और न पकवाए ।

११ भवन और पान के पकाने में जल और धान्य के आश्रित तथा पृथ्वी और बाष्प के आश्रित जीवों का हनन होता है, इसलिए भिक्षु न पकवाए ।

१२ अग्नि फैलने वाली, सब ओर से घाट वाली और दिनाग्न बरने वाली होती है । उसके समान दहनग कोई मन्त्र भिक्षु को न जलाए ।

१३ क्रय और विक्रय में विरत, मिट्टी के ढेने और मोने को समान समझने वाला भिक्षु मोने और चाँदी की मन में भी इच्छा न करे ।

१४ वस्तु को खरीदने वाला क्रयिक होता है और बेचने वाला वणिक । क्रय और विक्रय करने में वर्जन करने वाला भिक्षु वैसा नहीं होता—उत्तम भिक्षु नहीं होता ।

१५ भिक्षा-वृत्ति वाले भिक्षु का भिक्षा हो करनी चाहिए, क्रय-विक्रय नहीं । क्रय-विक्रय महान् दोष है । भिक्षा-वृत्ति मुख्य को देने वाली है ।

१६ मुनि सूत्र के अनुसार अनिन्दित और सामुदायिक उच्छ की एपणा करे । वह लाभ और अलाभ में मन्तुष्ट रहकर पिण्ड-पान (भिक्षा) की चर्या करे ।

१७ अलोलुप, रस में अगृष्ट, जीभ का दमन करने वाला और अमूर्च्छित महामुनि स्वाद के लिए न खाए, किन्तु जीवन-निर्वाह के लिए खाए ।

१८ मुनि अर्चना, रचना^१, वन्दना, पूजा, ऋद्धि और सत्कार की मन से भी अभिलाषा न करे ।

१९ मुनि शुक्ल ध्यान ध्याए । अनिदान और अकिंचन रहे । वह जीवन-भर देहाध्यास से मुक्त होकर विहरण करे ।

२० समर्थ मुनि काल-घर्म के उपस्थित होने पर आहार का परित्याग कर मनुष्य शरीर को छोड़ कर दुःखों से विमुक्त हो जाता है ।

२१. निर्मम, निरहकार, वीतराग और आश्रवों से रहित मुनि शाश्वत केवलज्ञान को प्राप्त कर परिनिर्वात हो जाता है—सर्वथा आत्मस्थ हो जाता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

१. रचना—अक्षत, मोती आदि का स्वस्तिक बनाना ।

छत्तीसवाँ अध्ययन

जीवाजीव-विभक्ति

१ तुम एकाग्र-मन होकर मेरे पास जीव और अजीव का वह विभाग नुनो जिसे जान कर श्रमण समय में सम्यक् प्रयत्न करता है ।

२ यह लोक जीव और अजीवमय है । जहाँ अजीव का देश आकाश ही है उसे अलोक कहा गया है ।

३ जीव और अजीव की प्ररूपणा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव—इन चार दृष्टियों में होती है ।

४ अजीव दो प्रकार का है—रूपी और अरूपी । अरूपी के दस और रूपी के चार प्रकार हैं ।

५ धर्मास्तिकाय और उमका देश तथा प्रदेश, अधर्मास्तिकाय और उमका देश तथा प्रदेश—

६ आकाशास्तिकाय और उमका देश तथा प्रदेश तथा एक अव्वानमय (काल)—ये दस भेद अरूपी अजीव के होते हैं ।

७ धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय लोक-प्रमाण है । आकाश लोक और अलोक—दोनों में व्याप्त हैं । समय समय-क्षेत्र (मनुष्य-लोक) में ही होता है ।

८ धर्म-अधर्म और आकाश—ये तीन द्रव्य अनादि-अनन्त और नादकालिक होते हैं ।

९ प्रवाह की अपेक्षा समय अनादि-अनन्त है । पञ्च-पक् क्षण की अपेक्षा ते वह नादि-नान्त है ।

१० रूपी पदार्थ के चार भेद होते हैं—१-स्वल्प २-स्वल्प-देश ३-स्वल्प-प्रदेश और ४-परमाणु ।

११ अनेक परमाणुओं के एकत्र में स्वल्प दन्ता है और उमका पदार्थ होने में परमाणु दन्ते हैं । क्षेत्र की अपेक्षा में ते (स्वल्प) लोक में पञ्च देश

और समूचे लोक में भाज्य हैं—अमन्य विकल्प युक्त हैं । अब उनका चतुर्विध काल-विभाग कहेंगे ।

१२ वे (स्कन्ध और परमाणु) प्रवाह की अपेक्षा में अनादि-अनन्त है तथा स्थिति (एक क्षेत्र में रहने) की अपेक्षा से मादि-मान्त हैं ।

१३. रूपी अजीवो (पुद्गलो) की स्थिति जघन्यतः एक समय और उत्कृष्टत असह्यात काल की होती है ।

१४. उनको अंतर^१ जघन्यतः एक समय और उत्कृष्टत अनन्त काल का होता है ।

१५ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और सस्यान की अपेक्षा में उनका परिणमन पाँच प्रकार का होता है ।

१६. वर्ण की अपेक्षा से उनकी परिणति पाँच प्रकार की होती है—१-कृष्ण २-नील, ३-रक्त, ४-पीत और ५-शुक्ल ।

१७ गन्ध की अपेक्षा में उनकी परिणति दो प्रकार की होती है—१-सुगन्ध और २-दुर्गन्ध ।

१८ रस की अपेक्षा से उनकी परिणति पाँच प्रकार की होती है—१-तिक्त २-कटु ३-कसैला ४-खट्टा और ५-मधुर ।

१९-२० स्पर्श की अपेक्षा से उनकी परिणति आठ प्रकार की होती है—१-कर्कश, २-मृदु, ३-गुरु, ४-लघु, ५-शीत, ६-उष्ण, ७-स्निग्ध और ८-रूक्ष ।

२१. सस्यान की अपेक्षा से उनकी परिणति पाँच प्रकार की होती है—१-परिमण्डल, २-वृत्त, ३-त्रिकोण, ४-चतुष्क और ५-आयत ।

२२. जो पुद्गल वर्ण से कृष्ण है वह गंध, रस, स्पर्श और सस्यान से भाज्य (अनेक विकल्प युक्त) होता है ।

२३ जो पुद्गल वर्ण से नील है वह गंध, रस, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

२४ जो पुद्गल वर्ण से रक्त है वह गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

२५. जो पुद्गल वर्ण से पीत है वह गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

१. अंतर—स्वस्यान से स्खलित होकर वापिस आने तक का काल ।

२६ जो पुद्गल वर्ण से श्वेत है वह गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

२७ जो पुद्गल गन्ध से सुगन्ध वाला है वह वर्ण, रस, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

२८ जो पुद्गल गन्ध से दुर्गन्ध वाला है वह वर्ण, रस, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

२९ जो पुद्गल रस से तिक्त है वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

३० जो पुद्गल रस से कडुवा है वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

३१ जो पुद्गल रस से कसैला है वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

३२ जो पुद्गल रस से खट्टा है वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

३३. जो पुद्गल रस से मधुर है वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सस्यान से भाज्य होता है ।

३४ जो पुद्गल स्पर्श से कर्कश है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्यान से भाज्य होता है ।

३५ जो पुद्गल स्पर्श से मृदु है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्यान से भाज्य होता है ।

३६ जो पुद्गल स्पर्श से गुरु है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्यान से भाज्य होता है ।

३७ जो पुद्गल स्पर्श से लघु है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्यान से भाज्य होता है ।

३८ जो पुद्गल स्पर्श से शीत है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्यान से भाज्य होता है ।

३९ जो पुद्गल स्पर्श से उष्ण है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्यान से भाज्य होता है ।

४०. जो पुद्गल स्पर्श से म्लिग्ध है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्यान से भाज्य होता है ।

४१ जो पुद्गल स्पर्श से रूख है वह वर्ण, गन्ध, रस और मस्थान में भाज्य होता है ।

४२ जो पुद्गल सस्थान में परिमण्डल है वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य होता है ।

४३ जो पुद्गल सस्थान में वृत्त है वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श में भाज्य होता है ।

४४ जो पुद्गल सस्थान में त्रिकोण है वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य होता है ।

४५ जो पुद्गल सस्थान में चतुष्कोण है वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य होता है ।

४६ जो पुद्गल सस्थान में आयत है वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य होता है ।

४७ यह अजीव-विभाग मक्षेप में कहा गया है । अब अनुक्रम में जीव-विभाग का निरूपण करेंगे ।

४८ जीव दो प्रकार के होते हैं—ससारी और सिद्ध । सिद्ध अनेक प्रकार के होते हैं । मैं उनका निरूपण करता हूँ तुम मुझ से सुनो ।

४९ स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध अन्यलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध आदि उनके अनेक प्रकार हैं ।

५० उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम अवगाहना^१ में ऊँचे-नीचे और तिरछे लोक में तथा समुद्र व अन्य जलाशयों में भी जीव सिद्ध होते हैं ।

५१ दश नपुंसक, बीस स्त्रियाँ और एक सौ आठ पुरुष एक ही क्षण में सिद्ध हो सकते हैं ।

५२ गृहस्थ वेश में चार, अन्यतीर्थिक वेश में दस और निर्ग्रन्थ वेश में एक सौ आठ जीव एक साथ सिद्ध हो सकते हैं ।

५३ उत्कृष्ट अवगाहना में दो, जघन्य अवगाहना में चार मध्यम अवगाहना में एक सौ आठ जीव एक ही क्षण में सिद्ध हो सकते हैं ।

५४ ऊँचे लोक में चार, समुद्र में दो, अन्य जलाशयों में तीन, नीचे लोक में बीस और तिरछे लोक में एक सौ आठ जीव एक ही क्षण में सिद्ध हो सकते हैं ।

१. अवगाहना—शरीर की ऊँचाई ।

५५ सिद्ध कहाँ रुकते हैं ? कहाँ स्थित होते हैं ? कहाँ शरीर को छोड़ते हैं ? कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ।

५६ सिद्ध अलोक में रुकते हैं । लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं । मनुष्य लोक में शरीर को छोड़ते हैं और लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्ध होते हैं ।

५७ सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर ईषत्-प्राग्भारा नामक पृथ्वी है । वह छत्राकार में अवस्थित है ।

५८ उसकी लम्बाई और चौड़ाई पैंतालीस लाख योजन की है । उसकी परिधि उस (लम्बाई-चौड़ाई) से तिगुनी है ।

५९ मध्य भाग में उसकी मोटाई आठ योजन की है । वह क्रमशः पतली होती-होती अंतिम भाग में मक्खी के पर से भी अधिक पतली हो जाती है ।

६० वह श्वेत-स्वर्णमयी, स्वभाव से निर्मल और उत्तान (सीधे) छत्राकार वाली है—ऐसा जिनवर ने कहा है ।

६१ वह शख, अक-रत्न और कुन्द पुष्प के समान श्वेत, निर्मल और शुद्ध है । उस सीता नाम की ईषत्-प्राग्भारा पृथ्वी से एक योजन ऊपर लोक का अग्रभाग है ।

६२ उस योजन के उपरले कोस के छठे भाग में सिद्धों की अवस्थिति होती है ।

६३ अनन्त शक्तिशाली भव-प्रपञ्च से उन्मुक्त और सर्वध्रेष्ठ (सिद्धि) को प्राप्त होने वाले वहाँ लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं ।

६४ अंतिम भव में जिसकी जितनी ऊँचाई होती है, उसमें एक तिहाई कम उसकी अवगाहना होती है ।

६५ एक-एक की अपेक्षा में सिद्ध सादि-जनन और दहत्व की अपेक्षा में अनादि-अनन्त हैं ।

६६ वे सिद्ध-जीव अरूप, एक दूसरे में सटे हुए और ज्ञान-दर्शन मन्त्र उपपुत्र होते हैं । उन्हें वैसा सुख प्राप्त होता है जिसके लिए मन्त्र में कोई उपमा नहीं है ।

६७ ज्ञान और दर्शन में मन्त्र उपपुत्र, मन्त्र-मन्त्र में निर्वर्ण और सर्वध्रेष्ठ गति (सिद्धि) का प्राप्त होने वाले सब सिद्ध लोक के एक देश में अवस्थित हैं ।

६८. ससारी जीव दो प्रकार के हैं—ग्रम और स्यावर । स्यावर तीन प्रकार के हैं—

६९. (१) पृथ्वी (२) जल और (३) वनस्पति । ये तीन स्यावर के मूल भेद हैं । इनके उत्तर भेद मुझ से सुनो ।

७०. पृथ्वी-काय के जीव दो प्रकार के हैं—सूक्ष्म और वादर । इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त—ये दो-दो भेद होते हैं ।

७१. वादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक जीवों के दो भेद हैं—मृदु और कठोर । मृदु के सात भेद हैं —

७२. (१) कृष्ण (२) नील (३) रक्त (४) पीत (५) श्वेत (६) पाहु (भूरी मिट्टी) और (७) पनक । कठोर पृथ्वी के छत्तीस प्रकार हैं —

७३. (१) शुद्ध पृथ्वी (२) शर्करा (३) बालू (४) उपल (५) शिला (६) लवण (७) नौनी मिट्टी (८) लोहा (९) रांगा (१०) ताँबा (११) शीशा (१२) चाँदी (१३) सोना (१४) वज्र—

७४ (१५) हरिताल (१६) हिंगुल (१७) मैनसिल (१८) सस्यक (१९) अजन (२०) प्रवाल (२१) अन्नक पटल (२२) अन्न बालुक । वादर पृथ्वीकाय में मणियों के भेद, जैसे—

७५ (२३) गोमेदक (२४) रुचक (२५) अक (२६) स्फटिक और लोहिताक्ष (२७) मरकत एव मसारगल्ल (२८) भुजमोचक (२९) इन्द्र-नील—

७६. (३०) चन्दन, गेरूक एव हसगर्म (३१) पुलक (३२) सौगन्धिक (३३) चन्द्रप्रम (३४) वैह्वय (३५) जलकान्त और (३६) सूर्यकान्त ।

७७. कठोर पृथ्वी के ये छत्तीस प्रकार होते हैं । सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव एक ही प्रकार के होते हैं । उनमें नानात्व नहीं होता ।^१

७८ सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव समूचे लोक में और वादर पृथ्वीकायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त हैं । इनके चतुर्विध काल-विभाग का निरूपण करूँगा ।

१. ७१-७७ इन श्लोकों में मृदु पृथ्वी के सात और कठिन पृथ्वी के छत्तीस प्रकार बतलाए गये हैं । विशेष विवरण के लिए देखें—उत्तराध्ययन—सटिप्पण-संस्करण ।

७६. प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं ।

८० उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत वाईम हजार वर्ष की है ।

८१ उनकी काय-स्थिति^१ जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत अमस्यात काल की है ।

८२ उनका अन्तर^२ जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत अनन्त काल का है ।

८३ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं ।

८४ अप्कायिक जीव दो प्रकार के हैं—सूक्ष्म और वादर । इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त—ये दो-दो भेद होते हैं ।

८५ वादर पर्याप्त अप्कायिक जीवों के पाँच भेद होते हैं ।

(१) शुद्धोदक (२) ओम (३) हरतनु^३ (४) कुहासा और (५) हिम ।

८६ सूक्ष्म अप्कायिक जीव एक ही प्रकार के होते हैं । उनमें नानात्व नहीं होता । वे समूचे लोक में तथा वादर अप्कायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त हैं ।

८७ प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से नादि-मान्त हैं ।

८८ उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टतः सान हजार वर्ष की है ।

८९ उनकी काय-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत असस्यात काल की है ।

९० उनका अन्तर^२ जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टतः अनन्त काल का है ।

९१ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं ।

१ कायस्थिति—निरन्तर उसी एक काय में जन्म लेने रहने की काल-मर्यादा ।

२ अन्तर—स्वकाय को छोड़कर पुन उसी काय में उत्पन्न होने तक का काल ।

३ हरतनु—भूमि को भेद कर निश्चलता हुआ जल-चिन्दु ।

६२ वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के हैं—सूक्ष्म और वादर। इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त—ये दो-दो भेद होते हैं।

६३. वादर पर्याप्त वनस्पतिकायिक जीवों के दो भेद होते हैं—माधारण-शरीर^१ और प्रत्येक-शरीर^२।

६४ प्रत्येक-शरीर वनस्पतिकायिक जीवों के अनेक प्रकार हैं—वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, वल्ली और तृण।

६५. लता-वलय (नारियल आदि), पर्वज (ईख आदि), कुहण (कुकुरमुत्ता आदि), जलरूह (कमल आदि), औषधि-तृण (अनाज) और हरित-काय—ये सब प्रत्येक-शरीर हैं।

६६ साधारण-शरीर वनस्पतिकायिक जीवों के अनेक प्रकार हैं—आलू, मूली, अदरक—

६७. हिरलीकन्द, सिरिलीकन्द, मिसिरिलीकन्द, जावईकन्द, केद-कदली-कन्द, प्याज, लहसुन, कन्दली, कुम्तुम्बक—

६८. लोही, स्निहु, कुहक, कृष्ण, वज्रकन्द, सूरणकन्द—

६९. अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसुढी और हरिद्रा आदि। ये सब माधारण-शरीर हैं।

१०० सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव एक ही प्रकार के होते हैं। उनमें नानात्व नहीं होता। वे समूचे लोक में तथा वादर वनस्पतिकायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त हैं।

१०१. प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा में सादि-सान्त हैं।

१०२. उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत दस हजार वर्ष की है।

१०३. उनकी काय-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत अनन्त काल की है।

१०४. उनका अन्तर जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत असंख्यात काल का है।

१. साधारण-शरीर—जिसके एक शरीर में अनेक जीव होते हैं, वह।

२. प्रत्येक-शरीर—जिसके एक-एक शरीर में एक-एक जीव होता है, वह।

१०५ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान की दृष्टि में उनके हजारों भेद होते हैं ।

१०६ यह तीन प्रकार के स्थावर जीवों का सक्षिप्त वर्णन है । अब तीन प्रकार के त्रय जीवों का क्रमशः निरूपण करेंगे ।

१०७ तेजस्काय, वायुकाय और उदार त्रयकाय—ये तीन भेद त्रयकाय के हैं । अब इनके भेदों को मुखमें सुनो ।

१०८ तेजस्कायिक जीवों के दो प्रकार हैं—सूक्ष्म और वादर । उन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त—ये दो-दो भेद होते हैं ।

१०९ वादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीवों के अनेक भेद हैं—अगार, मुर्मुर, अग्नि, अचि, ज्वाला—

११० उत्का, विद्युत् आदि । सूक्ष्म तेजस्कायिक जीव एक ही प्रकार के होते हैं । उसमें नानात्व नहीं होता ।

१११ सूक्ष्म तेजस्कायिक जीव समूचे लोक में और वादर तेजस्कायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त है । अब मैं उनके चतुर्विध काल-विभाग का निरूपण करूँगा ।

११२ प्रवाह की अपेक्षा में वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-मान्त हैं ।

११३ उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत तीन दिन-रात की है ।

११४ उनकी काय-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत जमस्यात वाल की है ।

११५ उनका अन्तर जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत अनन्त काल का है ।

११६ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान की दृष्टि से उनके हजारों भेद हैं ।

११७ वायुकायिक जीवों के दो प्रकार हैं—सूक्ष्म और वादर । उन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त—ये दो-दो भेद होते हैं ।

११८ वादर पर्याप्त वायुकायिक जीवों के पाँच भेद होते हैं—
(१) उन्वन्त्रिका (२) मण्डलिका (३) घनवान (४) गुञ्जवान और (५) -

११९ उनके सर्वत्र वात आदि और भी अनेक प्रकार हैं । सूक्ष्म जीव एक ही प्रकार के होते हैं । उनमें नानात्व नहीं होता ।

१२० सूक्ष्म-वायुकायिक जीव समूचे लोक में और वादर वायुकायिक जीव लोक के एक भाग में व्याप्त हैं। अब मैं उनके चतुर्विध काल-विभाग का निरूपण करूँगा।

१२१ प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि-मान्त हैं।

१२२ उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत तीन हजार वर्ष की है।

१२३ उनकी काय-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत असंख्यत काल की है।

१२४ उनका अंतर जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत अनन्त काल का है।

१२५ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं।

१२६ उदार त्रस-कायिक जीव चार प्रकार के होते हैं—(१) द्वीन्द्रिय (२) त्रीन्द्रिय (३) चतुरिन्द्रिय और (४) पचेन्द्रिय।

१२७ द्वीन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। उनके भेद तुम मुझसे सुनो।

१२८ कृमि, सोमगल, अलस, मातृवाहक, वासीमुख, सोप, शख, शखनक—

१२९ पल्लोय, अणुल्लक, कोडी, जोक, जालक, चदर्निया—

१३० आदि अनेक प्रकार के द्वीन्द्रिय जीव हैं। वे लोक के एक भाग में ही प्राप्त होते हैं, समूचे लोक में नहीं।

१३१ प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं।

१३२. उनको आयु-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत बारह वर्ष की है।

१३३ उनकी काय-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत संख्यात काल की है।

१३४ उनका अंतर जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत अनन्त काल का है।

१३५ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं।

१३६ त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। उनके भेद तुम मुझसे सुनो।

१३७ कु धु, चीटी, खटमल, मकड़ी, दीमक, तृणाहारक, काष्ठाहारक (घुन), मानुक, पत्राहारक—

१३८ कर्प्पासास्थि मिजक, तिन्दुक, त्रपुप मिजक, शतावरी, कानखजूरी, इन्द्रकायिक—

१३९ इद्रगोपक आदि अनेक प्रकार के त्रीन्द्रिय जीव हैं। वे लोक के एक भाग में ही प्राप्त होते हैं, समूचे लोक में नहीं।

१४० प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं।

१४१. उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत. उनका स दिनो की है।

१४२. उनकी काय-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत सस्यात-काल की है।

१४३ उनका अन्तर जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत. अनतकाल का है।

१४४ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और मस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं।

१४५ चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। उनके भेद तुम मुझ से सुनो।

१४६ अन्धिका, पोतिका, मक्षिका, मच्छर, भ्रमर, कीट, पतंग, ढिंङ्गण, धु धुण—

१४७ शृ गिरीटी, कुक्कुड, नन्दावर्त, विच्छ, डोल, भृ गरीटक, विरली, अधिवेधक—

१४८. अधिल, मागध, अधिरोडक, विचित्र-पत्रक, चित्र-पत्रक, ओहिजलिया, जलवारी, नीचक, तन्तवक—

१२९ आदि अनेक प्रकार के चतुरिन्द्रिय जीव हैं। वे लोक के एक भाग में प्राप्त होते हैं, समूचे लोक में नहीं।

१५० प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त होते हैं।

१५१ उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत छह मास की है।

१५२ उनकी काय-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत सस्यात काल की है।

१५३. उनका अंतर जघन्यत अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टत. अनन्त काल का है ।

१५४. वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और मन्थान की दृष्टि में उनके हजारों भेद होते हैं ।

१५५. पचेन्द्रिय जीव चार प्रकार के हैं—(१) नैरयिक (२) तिर्यञ्च (३) मनुष्य और (४) देव ।

१५६. नैरयिक जीव सात प्रकार के हैं । वे सात पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं । वे सात पृथ्वियाँ ये हैं—(१) रत्नाभा, (२) शर्कराभा (३) बालुकाभा—

१५७. (४) पकामा (५) घृमाभा (६) तम और (७) तमस्तम — इन सात पृथ्वियों में उत्पन्न होने के कारण ही नैरयिक सात प्रकार के कहे गए हैं ।

१५८. वे लोक के एक भाग में हैं । अब मैं उनके चतुर्विध काल-विभाग का निरूपण करूँगा ।

१५९. प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादिसान्त हैं ।

१६०. पहली पृथ्वी में नैरयिकों की आयु-स्थिति जघन्यत दस हजार वर्ष और उत्कृष्टत एक सागरोपम की है ।

१६१. दूसरी पृथ्वी में नैरयिकों की आयु-स्थिति जघन्यत एक सागरोपम और उत्कृष्टत. तीन सागरोपम की है ।

१६२. तीसरी पृथ्वी में नैरयिकों की आयु-स्थिति जघन्यत तीन सागरोपम और उत्कृष्टतः सात सागरोपम की है ।

१६३. चौथी पृथ्वी में नैरयिकों की आयु-स्थिति जघन्यत सात सागरोपम और उत्कृष्टत. दस सागरोपम की है ।

१६४. पाँचवी पृथ्वी में नैरयिकों की आयु-स्थिति जघन्यत दस सागरोपम और उत्कृष्टत. सतरह सागरोपम की है ।

१६५. छठी पृथ्वी में नैरयिकों की आयु-स्थिति जघन्यत सतरह सागरोपम और उत्कृष्टत. बाईस सागरोपम की है ।

१६६. सातवी पृथ्वी में नैरयिकों की आयु-स्थिति जघन्यत बाईस सागरोपम और उत्कृष्टत. तैंतीस सागरोपम की है ।

१६७. नैरयिक जीवों की जो आयु-स्थिति है, वही उनकी जघन्यत या उत्कृष्टत काय-स्थिति है ।

१६८. उनका अंतर जघन्यत अतर्मुहत्तं और उत्कृष्टत अनन्त-काल का है ।

१६९ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सन्धान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं ।

१७० पचेन्द्रिय-तिर्यञ्च जीव दो प्रकार के हैं—सम्पूच्छिम तिर्यञ्च और गर्भ-उत्पन्न तिर्यञ्च ।

१७१ ये दोनों ही जलचर, स्थलचर और खेचर के भेद से तीन-तीन प्रकार के हैं । उनके भेद तुम मुझसे सुनो ।

१७२ जलचर जीव पाँच प्रकार के हैं—(१) मत्स्य (२) कच्छप (३) ग्राह (४) मकर और (५) सुसुमार ।

१७३ वे लोक के एक भाग में ही होते हैं, समूचे लोक में नहीं । अब मैं उनके चतुर्विध काल-विभाग का निरूपण करूँगा ।

१७४ प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-मान्त हैं ।

१७५ उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अतर्मुहत्तं और उत्कृष्टत एक करोड़ पूर्व की है ।

१७६ उनकी काय-स्थिति जघन्यत अतर्मुहत्तं और उत्कृष्टत (दो से नी) पूर्व की है ।

१७७. उनका अंतर जघन्यत अतर्मुहत्तं और उत्कृष्टत अनन्त काल का है ।

१७८ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सन्धान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं ।

१७९ स्थलचर जीव दो प्रकार के हैं—चतुष्पद और परिमर्ष । चतुष्पद चार प्रकार के हैं । वे तुम मुझसे सुनो ।

१८० (१) एक खुर—घोड़े आदि, (२) दो खुर—बैल आदि, (३) गडोपद—हाथी आदि, (४) ननवपद—मिठ आदि ।

१८१ परिमर्ष के दो प्रकार हैं—(१) भुजपरिमर्ष—हाथों के बल चलने वाले गोह आदि । (२) उरपरिमर्ष—पेट के बल चलने वाले मीन आदि । ये दोनों अनेक प्रकार के होते हैं ।

१८२ वे लोक के एक भाग में होते हैं, समूचे लोक में नहीं । अब मैं चतुर्विध काल-विभाग का निरूपण करूँगा ।

१८३ प्रवाह की अपेक्षा में वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा में मादि-सान्त है ।

१८४ स्थलचर जीवों की आयु-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत-तीन पत्योपम की है ।

१८५ जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत पृथक्त्व करोड पूर्व अधिक तीन पत्योपम की है—

१८६ यह स्थलचर जीवों की काय-स्थिति है । उनका अन्तर जघन्यत-अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत अनन्त-काल का है ।

१८७ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और मस्थान की दृष्टि में उनके हजारों भेद होते हैं ।

१८८ स्वेचर जीव चार प्रकार के हैं—(१) चर्म पक्षी (२) रोम पक्षी (३) समुद्रग पक्षी और (४) वितत पक्षी ।

१८९ वे लोक के एक भाग में होते हैं—समूचे लोक में नहीं । अब मैं उनके चतुर्विध काल-विभाग का निरूपण करूँगा ।

१९०. प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा में सादि-सान्त हैं ।

१९१ उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत पत्योपम के असख्यातवें भाग की है ।

१९२ जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत पृथक्त्व करोड पूर्व अधिक पत्योपम का असख्यातवाँ भाग—

१९३ यह स्वेचर जीवों की काय-स्थिति है । उनका अन्तर जघन्यत अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत अनन्त काल का है ।

१९४ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं ।

१९५ मनुष्य दो प्रकार के हैं—मम्मूर्च्छिम और गर्भ-उत्पन्न ।

१९६ गर्भ-उत्पन्न मनुष्य तीन प्रकार के हैं—(१) अकर्म-भूमिक (२) कर्म-भूमिक और (३) अन्तर्दीपक ।

१९७ कर्म-भूमिक मनुष्यों के पन्द्रह, अकर्म-भूमिक के तीस तथा अन्तर्दीपक मनुष्यों के अठारह भेद होते हैं ।

१९८ मम्मूर्च्छिम मनुष्यों के भी उतने ही भेद हैं जितने गर्भ-उत्पन्न मनुष्यों के हैं । वे लोक के एक भाग में ही होते हैं ।

१६६ प्रवाह की अपेक्षा से वे आदि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-नान्त हैं ।

२००. उनकी आयु-स्थिति जघन्यत अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टतः तीन पत्योपम की है ।

२०१ जघन्यत अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत पृथक्त्व करोड पूर्व अधिक तीग पत्योपम—

२०२ यह मनुष्यो की काय-स्थिति है । उनका अतर जघन्यत अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत अनन्त काल का है ।

२०३ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान की दृष्टि से उसके हजारो भेद होते हैं ।

२०४ देव चार प्रकार के हैं (१) भवनवामी (२) व्यन्तर (३) ज्योतिष्क और (४) वैमानिक ।

१०५ भवनवामी देव दस प्रकार के हैं । व्यन्तर आठ प्रकार के है । ज्योतिष्क पाँच प्रकार के है । वैमानिक दो प्रकार के हैं ।

२०६ (१) जमुर कुमार (२) नाग कुमार (३) सुपर्ण कुमार (४) विद्युत् कुमार (५) अग्नि कुमार (६) द्वीप कुमार (७) उदधि कुमार (८) दिक् कुमार (९) वायु कुमार और (१०) स्तनित कुमार—ये भवनवासी देवों के दस प्रकार हैं ।

२०७ (१) पिशाच (२) भूत (३) यक्ष (४) राक्षस (५) किन्नर (६) किंपुरुष (७) महोरग और (८) गन्धर्व—ये व्यन्तर देवों के आठ नाम हैं ।

२०८. (१) चन्द्र (२) सूर्य (३) नक्षत्र (४) ग्रह और (५) तारा—ये पाँच भेद ज्योतिष्क देवों के हैं । ये दिशा-विचारी—मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए विचरण करने वाले हैं ।

२०९ वैमानिक देवों के दो प्रकार हैं—कल्पोपग और कल्पातीत ।

२१० कल्पोपग बारह प्रकार के हैं—(१) सौघमं (२) ईशानक (३) मन्तकुमार (४) माहेन्द्र (५) ब्रह्मलोक (६) लान्तक—

२११ (७) महाशुक्र (८) सहस्रार (९) आनन (१०) प्राणत (११) आरग और (१२) अच्युत ।

२१२ कल्पातीत देवों के दो प्रकार हैं—त्रैवेयक और अनुत्तर । त्रैवेयकों के निम्नोक्त नौ प्रकार हैं ।

२१३ (१) अध.-अधम्नन (२) अध-मध्यम (३) अध-उपगन्तन (४) मध्य-अधम्नन—

२१४. (५) मध्य-मध्यम (६) मध्य-उपरितन (७) उपरि-अधस्तन (८) उपरि- मध्यम—

२१५ और (९) उपरि-उपगितन—ये त्रैवेयक देव हैं । (१) विजय (२) वैजयन्त (३) जयन्त (४) अपगजित—

२१६ और (५) सर्वार्थमिद्वक—ये अनुत्तर देवों के पाँच प्रकार हैं । इस प्रकार वैमानिक देवों के अनेक प्रकार हैं ।

२१७ वे सब लोक के एक भाग में रहते हैं । अब मैं उनके चतुर्विध काल-विभाग का निरूपण करूँगा ।

२१८ प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादिसान्त हैं ।

२१९ भवनवासी देवों की आयु-स्थिति जघन्यत दस हजार वर्ष और उत्कृष्टत किञ्चित् अधिक एक सागरोपम है ।

२२० व्यन्तर देवों की आयु-स्थिति जघन्यत दस हजार वर्ष और उत्कृष्टत एक पत्योपम की है ।

२२१. ज्योतिष्क देवों की आयु-स्थिति जघन्यत पत्योपम के आठवें भाग और उत्कृष्टत एक लाख वर्ष अधिक एक पत्योपम की है ।

२२२ सौधर्म देवों की आयु-स्थिति जघन्यत एक पत्योपम और उत्कृष्टत दो सागरोपम की है ।

२२३. ईशान देवों की आयु-स्थिति जघन्यत किञ्चित् अधिक एक पत्योपम और उत्कृष्टत किञ्चित् अधिक दो सागरोपम की है ।

२२४. सनत्कुमार देवों की आयु-स्थिति जघन्यत दो सागरोपम और उत्कृष्टत सात सागरोपम की है ।

२२५ माहेन्द्रकुमार देवों की आयु-स्थिति जघन्यत किञ्चित् दो सागरोपम और उत्कृष्टत किञ्चित् अधिक सात सागरोपम की है ।

२२६ ब्रह्मलोक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत सात सागरोपम और उत्कृष्टत दस सागरोपम की है ।

२२७ नान्तक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत दस सागरोपम और उत्कृष्टत चौदह सागरोपम की है ।

२२८ महाशुक्र देवों की आयु-स्थिति जघन्यत चौदह सागरोपम और उत्कृष्टत सतरह सागरोपम की है ।

२२६ महन्नार देवों की आयु-स्थिति जघन्यत सतरह सागरोपम और उत्कृष्टत अठारह सागरोपम की है ।

२२७ जानत देवों की आयु-स्थिति जघन्यत अठारह सागरोपम और उत्कृष्टत उन्नीस सागरोपम की है ।

२२८ प्राणत देवों की आयु-स्थिति जघन्यत उन्नीस सागरोपम और उत्कृष्टत बीस सागरोपम की है ।

२२९ वारण देवों की आयु-स्थिति जघन्यत बीस सागरोपम और उत्कृष्टत इक्कीस सागरोपम की है ।

२३० अच्युत देवों की आयु-स्थिति जघन्यत इक्कीस सागरोपम और उत्कृष्टत बाईस सागरोपम की है ।

२३१ प्रथम ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत बाईस सागरोपम और उत्कृष्टत तेईस सागरोपम की है ।

२३२ द्वितीय ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत तेईस सागरोपम और उत्कृष्टत चौबीस सागरोपम की है ।

२३३ तृतीय ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत चौबीस सागरोपम और उत्कृष्टत पचीस सागरोपम की है ।

२३४ चतुर्थ ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत पचीस सागरोपम और उत्कृष्टत छब्बीस सागरोपम की है ।

२३५ पचम ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत छब्बीस सागरोपम और उत्कृष्टत सत्ताईस सागरोपम की है ।

२३६ षष्ठ ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत सत्ताईस सागरोपम और उत्कृष्टत अठाईस सागरोपम की है ।

२३७ सप्तम ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत अठाईस सागरोपम और उत्कृष्टत उनतीस सागरोपम की है ।

२३८ अष्टम ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत उनतीस सागरोपम और उत्कृष्टत तीस सागरोपम की है ।

२३९ नवम ग्रैवेयक देवों की आयु-स्थिति जघन्यत तीस सागरोपम और उत्कृष्टत इक्कीस सागरोपम की है ।

२४० विजय, वैजयन्त, जयन्त और अजयन्त देवों की आयु-स्थिति जघन्यत इक्कीस सागरोपम और उत्कृष्टत तेनीस सागरोपम की है ।

२४४ सर्वार्थसिद्धक देवों की जघन्यत और उत्कृष्टत. आयु-स्थिति तृतीय सागरोपम की है ।

२४५ सारे ही देवों को जिनकी आयु-स्थिति है उतनी ही उमकी जघन्यत या उत्कृष्टतः काय-स्थिति है ।

२४६ उनका अन्तर जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत अनन्त काल का है ।

२४७ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और मस्यान की दृष्टि से उनके हजारों भेद होते हैं ।

२४८ ससारी और सिद्ध—इन दोनों प्रकार के जीवों की व्याख्या की गयी है । इसी प्रकार रूपी और अरूपी—इन दोनों प्रकार के अजीवों की व्याख्या की गई है ।

२४९ इस प्रकार जीव और अजीव के स्वरूप को सुनकर, उसमें श्रद्धा उत्पन्न कर मुनि सभी नयों के द्वारा अनुमत समय में रमण करे ।

२५० मुनि अनेक वर्षों तक श्रामण्य का पालन कर इस क्रमिक प्रयत्न से आत्मा को कैसे—सलेखना करे ।

२५१ सलेखना उत्कृष्टत वारह वर्ष, मध्यमत एक वर्ष तथा जघन्यत छह मास की होती है ।

२५२. सलेखना करने वाला मुनि चार वर्षों में विकृतियों (रसों) का परित्याग करे । दूसरे चार वर्षों में विचित्र तप (उपवास, वेला, तैला आदि) का आचरण करे ।

२५३ फिर दो वर्षों तक एकान्तर तप^१ करे । भोजन के दिन आचाम्ल करे । ग्यारहवें वर्ष के पहले छह महीनों तक कोई भी विकृष्ट तप (तेला, चोला आदि) न करे ।

२५४ ग्यारहवें वर्ष के पिछले छह महीनों में विकृष्ट तप करे । इस पूरे वर्ष में परिमित (पारणा के दिन) आचाम्ल करे ।

२५५ वारहवें वर्ष में मुनि कोटि-महिता (निरन्तर) आचाम्ल करे । फिर पक्ष या मास का आहार त्याग (अनशन) करे ।

२५६ वादर्वी भावना, अभियोगी भावना, त्रित्विकी भावना, मोही

१. एकान्तर तप—ऐसी तपस्या जिसमें एक दिन उपवास और एक दिन भोजन किया जाता है ।

भावना तथा आसुरी भावना—ये पाँच भावनाएँ दुर्गति की हेतुभूत हैं ।
मृत्यु के समय ये सम्यग्-दर्शन आदि की विराधना करती हैं ।

२५७ मिथ्या-दर्शन में रक्त, सनिदान और हिंसक दशा में जो मरते हैं उनके लिए फिर बोधि बहुत दुर्लभ होती है ।

२५८ सम्यग्-दर्शन में रक्त, अनिदान और शुक्ल-लेश्या में प्रवर्तमान जो जीव मरते हैं उनके लिए बोधि सुलभ है ।

२५९ जो मिथ्या-दर्शन में रक्त, सनिदान और कृष्ण-लेश्या में प्रवर्तमान होते हैं उनके लिए फिर बोधि बहुत दुर्लभ होती है ।

२६० जो जिन-वचन में अनुरक्त हैं तथा जिन-वचनों का भाव-पूर्वक आचरण करते हैं वे निर्मल और असक्लिष्ट होकर अल्प जन्म-मरण वाले हो जाते हैं ।

२६१ जो प्राणी जिन-वचनों में परिचित नहीं हैं वे बेचारे अनेक बार बाल-मरण तथा अकाम-मरण करते रहेंगे ।

२६२ जो अनेक शान्त्रों के विज्ञाता, समाधि उत्पन्न करने वाले और गुणग्राही होते हैं वे अपने इन्ही गुणों के कारण आलोचना सुनने के अधिकारी होते हैं ।

२६३ जो काम-कथा करता रहता है, दूसरों को हँसाने की चेष्टा करता रहता है, शील, स्वभाव, हास्य और विकथाओं के द्वारा दूसरों को विस्मित करता रहता है, वह कादर्पी भावना का आचरण करता है ।

२६४ जो सुख, रस और समृद्धि के लिए मग्न, योग और भूति-कर्म का प्रयोग करता है वह आभियोगी भावना का आचरण करता है ।

२६५ जो ज्ञान, केवल-ज्ञानी, धर्माचार्य, सध तथा साधुओं की निन्दा करता है वह मायावी पुरुष कित्वपिकी भावना का आचरण करता है ।

२६६ जो शोध को मतलब बढावा देता रहता है और निमित्त कहता है वह अपनी इन प्रवृत्तियों के कारण आसुरी भावना का आचरण करता है ।

२६७ जो शस्त्र के द्वारा, विष-भक्षण के द्वारा, अग्नि में प्रविष्ट होकर या पानी में कूद कर आत्म-हत्या करता है और जो मर्यादा से अधिक उपकरण रखता है वह जन्म-मरण की परम्परा को पुष्ट करना है—मोही भावना का आचरण करना है ।

२६८ इस प्रकार भव्य जीवों द्वारा सम्मत छत्तीस उत्तराध्ययनों का नन्वेत्ता, उपशान्तात्मा, ज्ञान-वशीय भगवान् महावीर ने प्रादुर्करण किया ।

—ऐसा मैं कहता हूँ

परिशिष्ट

(इकतीसवें अध्ययन में आए हुए कुछ-एक विषयों का विवरण)

श्लोक ६ .

१ आहार-सम्बन्धी सात अभिग्रह—

- (१) ससृष्टा—खाद्य वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना ।
- (२) अससृष्टा—भोजन-जात से अलिप्त हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना ।
- (३) उद्धृता—अपने प्रयोजन के लिए रांधने के पात्र से दूसरे पात्र में निकाला हुआ आहार लेना ।
- (४) अल्पलेपा—अल्प लेप वाली अर्थात् चना, चिउडा आदि रूखी वस्तु लेना ।
- (५) अवगृहीता—खाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना ।
- (६) प्रगृहीता—परमने के लिए कडछी या चम्मच से निकाला हुआ आहार लेना ।
- (७) उज्जितधर्मा—जो भोजन अमनोज्ञ होने के कारण परित्याग करने योग्य हो, उसे लेना ।

२. स्थान-सम्बन्धी सात अभिग्रह—

- (१) मैं अमुक प्रकार के स्थान में रहूँगा, दूसरे में नहीं ।
- (२) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूँगा । दूसरों के द्वारा याचित स्थान में मैं रहूँगा ।
- (३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में नहीं रहूँगा ।
- (४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्तु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में रहूँगा ।
- (५) मैं अपने लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरों के लिए नहीं ।
- (६) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ पलाल आदि का नस्तारक प्राप्त हो तो दूंगा अन्यथा ऊकड़ू या नैपथिक आसन में बैठ-बैठे रात बिताऊँगा ।

(७) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उमी के यहाँ ही महज बिछे हुए मिलापट्ट या काष्ठपट्ट प्राप्त हो तो लूंगा अन्यथा ऊकड़ू या नैपथिक आमन मे बैठे-बैठे रात बिताऊँगा ।

३ भय के सात स्थान—

- (१) इहलोक-भय—मजातीय मे भय, जैसे—मनुष्य को मनुष्य से भय, देव को देव मे भय ।
- (२) परलोक-भय — विजातीय से भय, जैसे—मनुष्य को देव, तिर्यञ्च आदि का भय ।
- (३) आदान-भय—घन आदि पदार्थों के अपहरण करने वाले मे होने वाला भय ।
- (४) अकस्मात्-भय—किसी बाह्य निमित्त के बिना ही उत्पन्न होने वाला भय, अपने ही विकल्पो से होने वाला भय ।
- (५) वेदना-भय—पीडा आदि से उत्पन्न भय ।
- (६) मरण-भय—मृत्यु का भय ।
- (७) अश्लोक-भय -अकीर्ति का भय ।

श्लोक १० .

४ आठ मद-स्थान—

(१) जाति-मद	(५) तपो-मद
(२) कुल-मद	(६) श्रुत-मद
(३) बल-मद	(७) लाभ-मद
(४) रूप-मद	(८) ऐश्वर्य-मद ।

५ ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियां—

देखें—उत्तराध्ययन का सोलहवाँ अध्यायन ।

६, दस प्रकार का भिक्षु-धर्म—

(१) क्षान्ति	(६) सत्य
(२) मुक्ति (अनासक्ति)	(७) समय
(३) मार्दव	(८) तप
(४) आर्जव	(९) त्याग
(५) लाघव	(१०) ब्रह्मचर्य ।

श्लोक ११ :

७ उपासक की ग्यारह प्रतिमाएँ—

(१) दर्शन-ध्यावक	स्नान न करने वाला, दिन
(२) कृत-व्रत ध्यावक	मे भोजन करने वाला और
(३) कृत-मामाधिक	कच्छ न बाँधने वाला ।
(४) पौषधोपव्राम निरत	(७) सचित्त परित्यागी
(५) दिन मे ब्रह्मचारी और	(८) आरम्भ-परित्यागी
रात्रि मे परिमाण	(९) प्रेष्य-परित्यागी
करने वाला ।	(१०) उद्दिष्ट-भक्त परित्यागी
(६) दिन और रात मे ब्रह्मचारी,	(११) श्रमण-भूत

८ भिक्षु की बारह प्रतिमाएँ—

(१) एक मासिकी भिक्षु-प्रतिमा	रात की भिक्षु-प्रतिमा
(२) दो मासिकी भिक्षु-प्रतिमा	(६) दूसरी मात दिन-रात की
(३) तीन मासिकी भिक्षु-प्रतिमा	भिक्षु-प्रतिमा
(४) चार मासिकी भिक्षु-प्रतिमा	(१०) तीसरी मात दिन-रात की
(५) पाँच मासिकी भिक्षु-प्रतिमा	भिक्षु प्रतिमा
(६) छह मासिकी भिक्षु-प्रतिमा	(११) एक अष्टोत्तर की भिक्षु-
(७) सात मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ।	प्रतिमा
(८) तत्पश्चात् प्रथम सात दिन-	(१२) एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा ।

श्लोक १२

९ तेरह क्रियाएँ—

- (१) अक्ष-दण्ड—शरीर, स्वजन, धर्म आदि प्रयोजन मे की जाने वाली हिंसा ।
- (२) अनय-दण्ड—दिना प्रयोजन मौज-मौल के लिए की जाने वाली हिंसा ।
- (३) हिंसा-दण्ड—जाने मुझे मारा या, मारना है, मारना—इस प्रणिधान मे हिंसा करना ।

- (४) अकस्मात्-दण्ड—एक के वध की प्रवृत्ति करते हुए अकस्मात् दूसरे की हिंसा कर डालना ।
- (५) दृष्टि-विपर्यय-दण्ड—मति-भ्रम में होने वाली हिंसा अथवा मित्र आदि को अमित्र वृद्धि में मारना ।
- (६) मृषावाद-प्रत्यय—स्व, पर या उभय के लिए मृषावाद में होने वाली हिंसा ।
- (७) अदत्तादान-प्रत्यय—स्व, पर या उभय के लिए अदत्तादान से होने वाली हिंसा ।
- (८) आध्यात्मिक—बाह्य निमित्त के बिना, मन में स्वतः उत्पन्न होने वाली हिंसा ।
- (९) मान-प्रत्यय—जाति आदि के मद से होने वाली हिंसा ।
- (१०) मित्र-द्वेष-प्रत्यय—माता-पिता या दास-दासी के अल्प अपराध में भी बड़ा दण्ड देने से होने वाली हिंसा ।
- (११) माया-प्रत्यय—माया से होने वाली हिंसा ।
- (१२) लोभ-प्रत्यय—लोभ से होने वाली हिंसा ।
- (१३) ऐर्या-पथिक—केवल योग (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति) से होने वाला कर्म-बन्धन ।

१० पन्द्रह प्रकार के परमाधार्मिक देव—

(१) अव	(९) असिपत्र
(२) अर्वापि	(१०) धनु
(३) इयाम	(११) कुम्भ
(४) शवल	(१२) बालुक
(५) रुद्र	(१३) वैतरणि
(६) उपरुद्र	(१४) खरस्वर
(७) काल	(१५) महाघोष ।
(८) महाकाल	

श्लोक १३

११ सत्रह प्रकार का असयम—

(१) पृथ्वीकाय-असयम	उपेक्षा और असयम मे
(२) अप्काय-असयम	व्यापार ।
(३) तेजस्काय-असयम	(१३) अपहृत्य-असयम उच्चार
(४) वायुकाय-असयम	आदि का अविधि मे
(५) वनस्पतिकाय-असयम	परिष्ठापन करने मे होने
(६) द्वीन्द्रिय-असयम	वाला असयम ।
(७) त्रीन्द्रिय-असयम	(१४) अप्रमार्जन असयम—पात्र
(८) चतुरिन्द्रिय-असयम	आदि का अप्रमार्जन या
(९) पचेन्द्रिय-असयम	अविधि मे प्रमाजन करने से
(१०) अजीवकाय-असयम	होने वाला असयम ।
(११) प्रेक्षा-असयम—अप्रतिलेखन	(१५) मन-असयम
या अविधि प्रतिलेखन मे	(१६) वचन-असयम
होने वाला असयम ।	(१७) काय-असयम
(१२) उपेक्षा असयम—गयम की	

श्लोक १४

१२ अठारह प्रकार का ब्रह्मचर्य—

देखे—उत्तराध्ययन का नटिप्पण संस्कारण ।

१३ ज्ञाता धर्म-कथा के उन्नीस अध्ययन—

(१) उत्तिष्ठ ज्ञात	(८) मन्त्री	(१८) तेनर्था
(२) मघाट	(९) पान्दी	(१९) तन्दी-प
(३) अण्ट	(१०) चन्द्रिया	(२०) तन्दी-प
(४) बूम	(११) दावद्रव	(२१) गानी
(५) नेलव	(१२) उदय-ज्ञान	(२२) सुना
(६) तुग्द	(१३) मन्त्र	(२३) तुग्दी-ज्ञान
(७) तणी		

१४. बीस अममाधि-स्थान—

- (१) धर्म-धर्म बाने चाना ।
- (२) प्रमार्जन विधि दित्ता चाना ।
- (३) अविधि मे प्रमार्जन कर चाना ।

- (४) प्रमाण मे अधिक शय्या, आमन आदि रखना ।
- (५) रात्रिक माधुओं का परामव —तिरस्कार करना, उनके मामने मर्यादा-रहित बोलना ।
- (६) स्थविग का उपघात करना ।
- (७) प्राणियों का उपघात करना ।
- (८) प्रति क्षण काव करना ।
- (९) अत्यन्त क्रोध करना ।
- (१०) पराक्ष मे अवर्णवाद बोलना ।
- (११) बार-बार निश्चयकारी भाषा बोलना ।
- (१२) अनुत्पन्न नए-नए कलहों को उत्पन्न करना ।
- (१३) उपशमित और क्षपित पुगने कलहों की उदीरणा करना ।
- (१४) सरजस्क हाथ-पैरो का व्यापार करना ।
- (१५) अकाल मे स्वाध्याय करना ।
- (१६) कलह करना ।
- (१७) रात्रि मे जोर से बोलना ।
- (१८) झझा (खटपट) करना ।
- (१९) सूर्योदय से सूर्यास्त तक बार-बार भोजन करना ।
- (२०) एपणा-समिति रहित होना ।

श्लोक १५

१५. इक्कीस प्रकार के शवल दोष—

- (१) हस्त-कर्म करना ।
- (२) मैथुन का प्रतिसेवन करना ।
- (३) रात्रि-भोजन करना ।
- (४) आघा-कर्म आहार करना ।
- (५) सागाग्निक (शय्यातर) पिंड खाना ।
- (६) औद्देशिक, श्रुत या सामने लाकर दिया जाने वाला भोजन करना ।
- (७) बार बार प्रत्याख्यान कर खाना ।
- (८) एक महीने के अन्दर एक गच्छ से दूसरे गच्छ मे जाना ।
- (९) एक महीने के अंदर तीन उदक-लेप लगाना ।
- (१०) एक महीने मे तीन बार माया का सेवन करना ।

- (११) राज-पिण्ड का भोजन करना ।
 (१२) जान वृक्ष कर हिंसा करना ।
 (१३) जान-वृक्ष कर मृषावाद बोलना ।
 (१४) जान वृक्ष कर अदत्तादान लेना ।
 (१५) जान-वृक्ष कर अतर-रहित (सचित्त) पृथ्वी पर म्यान या निषद्या करना ।
 (१६) जान-वृक्षकर सचित्त पृथ्वी पर तथा सचित्त गिला पर, घुण वाले काष्ठ पर गय्या अथवा निषद्या करना ।
 (१७) जीव सहित, प्राण सहित, बीज सहित, हरित सहित, उत्तिग सहित, लीलन-फूलन, कीचड तथा मरुडी के जाल वाली तथा इमी प्रकार की अन्य पृथ्वी पर बैठना, सोना और स्वाध्याय करना । त्वक् का भोजन, प्रवाल का भोजन, पुष्प का भोजन, फूल का भोजन करना ।
 (१८) जान-वृक्षकर मूल का भोजन, कन्द का भोजन, हरित का भोजन करना ।
 (१९) एक वर्ष में दस उदक-लेप लगाना ।
 (२०) एक वर्ष में दस बार माया-म्यान का भोजन करना ।
 (२१) सचित्त जल से लिप्प हाथों में बार-बार अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को लेना तथा उन्हें खाना ।

श्लोक १६

१६. सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययन—

सूत्रकृतांग के दो विभाग हैं—(१) प्रथम धृतस्वन्व में १६ अध्ययन हैं और (२) दूसरे धृतस्वन्व में ७ अध्ययन हैं—

(१) समय	(६) घर्म	(१७) पुष्टरीक
(२) वैतालिक	(१०) तमाधि	(१८) शिवा-म्यान
(३) उपसर्ग परिज्ञा	(११) मार्ग	(१९) आहार-परिज्ञा
(४) स्त्री-परिज्ञा	(१२) मनवन्मरण	(२०) उपप्रमत्तमान-परिज्ञा
(५) नरक-विमर्शन	(१३) दधानध्य	(२१) उपप्रमत्तमान-परिज्ञा
(६) महावीर-भृति	(१४) द्रव्य	(२२) उपप्रमत्तमान-परिज्ञा
(७) कुर्यात् परिज्ञापित	(१५) दानक	(२३) उपप्रमत्तमान-परिज्ञा
(८) दीर्घ	(१६) नासा	(२४) उपप्रमत्तमान-परिज्ञा

१७ चौबीस प्रकार के देव—

१० प्रकार के भवनपति देव ।

८ प्रकार के व्यन्तर देव ।

५ प्रकार के ज्यातिप देव ।

१ ममस्त वैमानिक देव ।

अथवा — २४ तीर्थंकर ।

श्लोक १७

१८ पचीस भावनाएँ—

भावना का अर्थ है—वह क्रिया जिसमे आत्मा को मस्कारित, वामित या भावित किया जाता है । पाँच महात्रुती की पचीस भावनाएँ हैं ।
(देखें—आचाराग २।१५)

१९ छब्बीस उद्देश—

दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार—इन तीन सूत्रों के २६ उद्देशन-काल हैं— दशाश्रुतस्कन्ध के १० उद्देशन-काल ।

कल्प (वृहत्कल्प) के ६ उद्देशन-काल ।

व्यवहार-सूत्र के १० उद्देशन-काल ।

श्लोक १८

२० साधु के सत्ताईस गुण—

(१) प्राणातिपात से विरमण	(१५) भाव-सत्य
(२) भ्रुपावाद से विरमण	(१६) करण-सत्य
(३) अदत्तादान से विरमण	(१७) योग-सत्य
(४) मैथुन से विरमण	(१८) क्षमा
(५) परिग्रह से विरमण	(१९) विरागता
(६) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह	(२०) मन-समाधारणता
(७) चक्षु-इन्द्रिय-निग्रह	(२१) वचन-समाधारणता
(८) घ्राणेन्द्रिय-निग्रह	(२२) काय-समाधारणता
(९) रसनेन्द्रिय निग्रह	(२३) ज्ञान-सम्पन्नता
(१०) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह	(२४) दर्शन-सम्पन्नता
(११) क्रोध-विवेक	(२५) चारित्र्य-सम्पन्नता
(१२) मान-विवेक	(२६) वेदना-अधिसहन
(१३) माया-विवेक	(२७) मारणान्तिक-अधिसहन ।
(१४) लोभ-विवेक	

२१ अठाईस आचार-प्रकल्प—

प्रकल्प का अर्थ है 'वह शास्त्र जिसमें मुनि के कल्प-व्यवहार का निरूपण हो'। आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्ययन, दूसरे श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन और निशीथ सूत्र के तीन अध्ययन $[९+१६+३=२८]$ को आचार-प्रकल्प कहा गया है।

विशेष विवरण के लिये देखें—उत्तराध्ययन, सटिप्पण सस्करण।

श्लोक १६

२२ उनतीस पाप-श्रुत-प्रसंग—

पाप के उपादानकारणभूत जो शास्त्र हैं, उन्हें 'पाप-श्रुत' कहते हैं। उन शास्त्रों का प्रसंग अर्थात् अभ्यास पाप-श्रुत प्रसंग है। वे २६ हैं—

- (१) भौम—भूकम्प आदि के फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र।
- (२) उत्पात—स्वाभाविक उत्पातों का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र।
- (३) स्वप्न—स्वप्न के शुभाशुभ फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र।
- (४) जतरिख—आकाश में उत्पन्न होने वाले नक्षत्रों के युद्ध का फलफल बताने वाला निमित्त-शास्त्र।
- (५) अग—अग-स्फुरण का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र।
- (६) स्वर—स्वर के शुभाशुभ फल का निरूपण करने वाला निमित्त-शास्त्र।
- (७) व्यञ्जन—तिल, मसा आदि के फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र।
- (८) लक्षण—अनेक प्रकार के लक्षणों का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र। इन श्रुतों के तीन-तीन प्रकार होते हैं—
(१) सूत्र, (२) वृत्ति और (३) वार्तिक। इस तरह २४ पाप-श्रुत प्रसंग हुए। अवशेष निम्न प्रकार है—
- (२५) विद्यानुयोग—अर्थ और काम के उपायों के प्रतिपादक ग्रन्थ। जैसे—वामन्दक, वात्स्यायन, भार्गव आदि।
- (२६) विद्यानुयोग—रोहिणी आदि विद्या की मिद्धि बताने वाला शास्त्र।
- (२७) मथानुयोग—मन्त्र-शास्त्र।
- (२८) योगानुयोग—वगीकरण-शास्त्र, हस्-मेखलादि शास्त्र।
- (२९) अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग—अन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवर्तित शास्त्र।

२३ मोह के तीस स्थान—

मोह कर्म के परमाणु व्यक्ति को मूढ़ बनाने हैं । उनका मग्न व्यक्ति अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों में करता है । यहाँ महामोह उत्पन्न करने वाली तीस प्रवृत्तियों का उल्लेख है । वे इस प्रकार हैं—

- (१) श्रम-प्राणी को पानी में डुबो कर मारना ।
- (२) सिर पर चर्म आदि बाँध कर मारना ।
- (३) हाथ से मुख बंद कर मिसकते हुए प्राणी को मारना ।
- (४) मण्डप आदि में मनुष्यों को घेर, वहाँ अग्नि जला, धुएँ की घुटन से उन्हें मारना ।
- (५) सविलुप्त चित्त में सिर पर प्रहार करना, उमे फोड़ डालना ।
- (६) विश्वासघात कर मारना ।
- (७) अनाचार को छिपाना, माया को माया में पराजित करना, की हुई प्रतिज्ञाओं को अस्वीकार करना ।
- (८) अपने द्वारा शत हत्या आदि महादोष का दूसरे पर आरोप लगाना ।
- (९) यथार्थ को जानते हुए भी सभा के समक्ष मिथ्र-भाषा बोलना—
सत्याश की ओट में बड़े झूठ को छिपाने का यत्न करना और
कलह करते ही रहना ।
- (१०) अपने अधिकारी की स्त्रियों या अर्थ-व्यवस्था को अपने अवीन बना उसे अधिकार और भोग-सामग्री में वंचित कर डालना,
रुखे शब्दों में उसकी भर्त्सना करना ।
- (११) बाल-ब्रह्मचारी न होने पर भी अपने-आप को बाल-ब्रह्मचारी कहना ।
- (१२) अब्रह्मचारी होते हुए भी अपने-आप को ब्रह्मचारी कहना ।
- (१३) जिसके सहारे जीविका चलाए, उसी के धन को हड़पना ।
- (१४) जिस ऐश्वर्यशाली व्यक्ति या जन-समूह के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसी के भोगों का विच्छेद करना ।
- (१५) पोषण देने वाले व्यक्ति, सेनापति और प्रशास्ता को मार डालना ।
- (१६) राष्ट्र-नायक, निगम-नेता (व्यापारी-प्रमुख), मुप्रसिद्ध मेठ का मार डालना ।

- (१७) जो जनता के लिए द्वीप और त्राण हो, वैसे जन-नेता को मार डालना ।
- (१८) सयम के लिए तत्पर मुमुक्षु और सयमी साधु को मयम मे विमुख करना ।
- (१९) अनन्त ज्ञानी का अवर्णवाद बोलना — सर्वज्ञता के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करना ।
- (२०) मोक्ष-मार्ग की निन्दा कर जनता को उससे विमुख करना ।
- (२१) जिन आचार्य और उपाध्याय से शिक्षा प्राप्त की हो उन्हीं की निन्दा करना ।
- (२२) आचार्य और उपाध्याय की मेवा और पूजा न करना ।
- (२३) अवहृथुत होते हुए भी अपने-आप को बहुश्रुत कहना ।
- (२४) अतपस्वी होते हुए भी अपने-आप को तपस्वी कहना ।
- (२५) ग्लान साधार्मिक की 'उमने मेरी मेवा नहीं की थी' इस कलुषित भावना से मेवा न करना ।
- (२६) ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का विनाश करने वाली कथाओं का बार-बार प्रयोग करना ।
- (२७) अपने मित्र आदि के लिए बार-बार निमित्त, वशीकरण आदि का प्रयोग करना ।
- (२८) मानवीय या पारलौकिक भोगों की लोगों के सामने निन्दा करना और छिपे-छिपे उनका मेवन करते जाना ।
- (२९) देवताओं की ऋद्धि, छुति, बल और वीर्य का मर्खाल करना ।
- (३०) देव-दर्शन न होने पर भी 'देव-दर्शन हो रहा है' — ऐसा कहना ।

छठा अध्ययन

क्षुल्लक निर्ग्रन्थीय

१. जितने जविद्यावान् (मिश्र्यात्म मे अभिभूत) पुरुष हैं, वे सब दुःख को उत्पन्न करने वाले हैं। वे दिद्भूट की भाँति मूढ बने हुए इस अनन्त समार में बार-बार लुप्त होते हैं।

२. इमल्लिण पण्डित पुरुष प्रचुर वसना व जानि-पथो (नीगमी लाख योनियो) की समीक्षा कर स्वयं मत्स्य की गवेषणा करे और सब जीवों के प्रति मैत्री का आचरण करे।

३. जब मैं अपने द्वारा किये गये कर्मों में छेदा जाता हूँ, तब माता, पिता, पुत्र-वधू, भाई, और औरम-पुत्र—ये सभी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते।

४. सम्यक् दशन वाला पुरुष अपनी वृद्धि में यह अर्थ देखे, गृद्धि और स्नेह का छेदन करे, पूर्व परिचय की अभिलाषा न करे।

५. गाय, घोड़ा, मणि कुण्डल, पशु, दाम और पुरुष-समूह—इन सब को छोड़। ऐसा करने पर तू काम-रूपी^१ होगा।

(चल और अचल सम्पत्ति, धन, धान्य और गृहोपकरण—ये सभी पदार्थ कर्मों से दुःख पाते हुए प्राणी को मुक्त करने में समर्थ नहीं होते।)

६. सब दिशाओं से होने वाला सब प्रकार का अध्यात्म (सुख) जैसे मुझे इष्ट है, वैसे ही दूसरों को इष्ट है और सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है—यह देख कर भय और वैर से उपरत पुरुष प्राणियों के प्राणों का घात न करे।

७. “परिग्रह नरक है”—यह देख कर वह एक तिनके को भी अपना बना कर न रखे (अथवा “अदत्त का आदान नरक है”—यह देख कर बिना दिया हुआ एक तिनका भी न ले)। असयम से जुगुप्सा करनेवाला मुनि अपने पात्र में गृहस्थ द्वारा प्रदत्त भोजन करे।

८ इस समार में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पापों का त्याग किये बिना ही आनार को जानने-मात्र में जीव मव दु खो से मुक्त हो जाता है।

९ "ज्ञान से ही मोक्ष होता है"—जो ऐसा कहते हैं, पर उनके लिए कोई क्रिया नहीं करते, वे केवल बन्ध और मोक्ष के सिद्धान्त की स्थापना करने वाले हैं। वे केवल वाणी की वीरता में अपने-आप को आश्वामन देने वाले हैं।

१० विविध भापाएँ ब्राण नहीं होती। विद्या का अनुशामन भी कहाँ ब्राण देता है? अपने-आप को पण्डित मानने वाले अज्ञानी मनुष्य विविध प्रकार से पाप-कर्मों में डूबे हुए हैं।

११ जो कोई मन, वचन और काया में शरीर, वर्ण और रूप में सर्वश्यामकृत होते हैं, वे सभी अपने लिए दु ख उत्पन्न करते हैं।

१२ वे इस अनन्त ससार में जन्म-मरण के लम्बे मार्ग को प्राप्त किये हुए हैं। इसलिये सब उत्पत्ति स्थानों को देख कर मुनि अप्रमत्त होकर परिव्रजन करे।

१३ ऊर्ध्वलक्षी होकर कभी भी विषयो की आकाक्षा न करे। पूर्व कर्मों के क्षय के लिए ही इस शरीर को धारण करे।

१४ कर्म के हेतुओं को दूर कर मुनि समयज्ञ होकर परिव्रजन करे। गृहस्थ के घर में महज-निष्पन्न ग्राहार-पानी की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर भोजन करे।

१५ नयनी मुनि लेप लगे उतना भी मग्न न करे—बासी न रखे। पत्नी की भाँति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए पर्यटन करे।

१६ ण्यणा-नमिति में युवत और लज्जावान् मुनि गाँवों में अनियत विहार करे। वह अप्रमत्त रहकर गृहस्थों में पिण्डपात की गवेपणा करे।

१७ अनुत्तर-ज्ञानी, अनुत्तर-दर्शी, अनुत्तर-ज्ञान-दर्शन-पारी, अर्हन्, ज्ञात-पूय, वैशालिक और व्याख्याता भगवान् ने ऐसा कहा है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

सातवां अध्ययन

उरभ्रीय

१ जैमे पाहने के उद्देश्य में कोई भेमना ना पावण करता है । उमे चावण, मूग, उर आदि गिलाता है और अपने अंगन में ही पावता है ।

२. उम प्रकार वह पुष्ट, बलवान्, मोटा, बड़े पेट वाला, वृद्ध और विपुल देह वाला हो कर पाहने की आकाङ्क्षा करता है ।

३ जब तक पाहना नहीं आता तब तक ही वह बेचारा जीता है । पाहने के आने पर उमका गिरावट कर उम गाय जाता है ।

४ जैम पाहने के लिए निश्चित किया हुआ वह भेमना यथार्थ में उमकी आकाङ्क्षा करता है, वैसे ही अविमृष्ट अज्ञानी जीव यथार्थ में नरक के आयुष्य की इच्छा करता है ।

५ हिमक, अज्ञ, मृषावादी, मार्ग में लूटने वाला, दूसरों की दी हुई वस्तु का बीच में ही हण्ण करने वाला, चोर, मायावी, चुगने में कल्पना में वस्तु, शठ—

६. स्त्री और विषयों में गृद्ध, महाआरभ और महापरिग्रह वाला, सुरा और मास का उपभोग करने वाला, बलवान्, दूसरा का दमन करने वाला—

७ वक्रे की भाँति कर-कर शब्द करते हुए माम को खाने वाला, तोद वाला और उपचित रक्त वाला व्यक्ति उसी प्रकार नरक के आयुष्य की आकाङ्क्षा करता है जिस प्रकार भेमना पाहने की ।

८ आसन, शय्या, यान, धन और काम-विषयों को भोग कर, दुःख से एकत्रित किये हुए धन को धूत आदि के द्वारा गवाँ कर, बहुत कर्मों को सचित्त कर—

९ कर्मों से भारी बना हुआ, केवल वर्तमान को ही देखने वाला जीव मरणान्तकाल में उसी प्रकार शोक करता है जिस प्रकार पाहने के आने पर भेमना ।

१० फिर आयु क्षीण होने पर वे नाना प्रकार की हिमा करने वाले कर्म-वशवर्ती अज्ञानी जीव देह से च्युत होकर अन्धकारपूर्ण आमुरीय दिशा (नरक) की ओर जाते हैं ।

११ जैमे कोई मनुष्य काकिणी^१ के लिए हजार कार्पापण^२ गँवा देता है, जैमे कोई राजा अपथ्य आम को खा कर राज्य से हाथ धो बैठता है, वैमे ही जो व्यक्ति मानवीय भोगों में आमक्त होता है, वह दैवी भोगों को हार जाता है।

१२ दैवी भोगों को तुलना में मनुष्य के काम-भोग उतने ही नगण्य हैं जितने कि हजार कार्पापणों की तुलना में एक काकिणी और राज्य की तुलना में एक आम। दिव्य आयु और दिव्य काम-भोग मनुष्य की आयु और काम-भोगों में हजार गुना अधिक है।

१३. प्रजावान् पुरुष की देवलोक में अनेक वर्ष नयुत (असंख्यकाल) की स्थिति होती है—यह ज्ञात होने पर भी मूर्ख मनुष्य सौ वर्षों में कम जीवन के लिए उन दीर्घकालीन सुखों को हार जाता है।

१४ जैसे तीन वणिक् मूल पूंजी को लेकर निकले। उनमें से एक लाभ उठाता है, एक मूल लेकर लौटता है—

१५ और एक मूल को भी गवाँ कर वापस आता है। यह व्यापार की उपमा है। इसी प्रकार धर्म के विषय में जानना चाहिए।

१६ मनुष्यत्व मूल धन है। देवगति लाभ-रूप है। मूल के नाश से जीव निश्चित ही नरक और तिर्यञ्च गति में जाते हैं।

१७ अज्ञानी जीव की दो प्रकार की गति होती है—नरक और तिर्यञ्च। वहाँ उसे वध-हेतुक आपदा प्राप्त होती है। वह लोलुप और वचक पुरुष देवत्व और मनुष्यत्व को पहले ही हार जाता है।

१८ द्विविध दुर्गति में गया हुआ जीव सदा हारा हुआ होता है। उसका उनसे बाहर निकलना दीर्घकाल के बाद भी दुर्लभ है।

१९ इस प्रकार हारे हुए को देख कर तथा बाल और पण्डित की तुलना कर जो मानुषी योनि में आते हैं, वे मूल धन के साथ प्रवेश करते हैं।

२० जो मनुष्य विविध परिमाण वाली शिक्षाओं द्वारा घर में रहते हुए भी सुव्रती हैं, वे मानुषी योनि में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि प्राणी कर्म-सत्य होते हैं—अपने किये हुए का फल अवश्य पाते हैं।

१. काकिणी—एक प्रकार का छोटा सिक्का, एक रुपए का अम्सीवां नाग।

२. कार्पापण—चाँदी का सिक्का।

२१ जिनके पास विपुल धन है, वे नील-सम्पन्न और उत्तरोत्तर गुणों का प्राप्ति करने वाले पराक्रमी पुरुष मूल धन (मनुष्यत्व) का अतिक्रमण करके देवत्व को प्राप्त होते हैं।

२२. इस प्रकार पराक्रमी भिक्षु और गृहस्थ को (अर्थात् उनके पराक्रम-फल को) जान कर विवेकी पुरुष ऐसे लाभ को कैसे त्यागा ? वह कपाया के द्वारा पराजित होता हुआ क्या यह नहीं जानता कि "मैं पराजित हो रहा हूँ ?" यह जानते हुए उसे पराजित नहीं होना चाहिए।

२३ मनुष्य सम्बन्धी काम-भोग, देव सम्बन्धी काम-भागों की तुलना में वैसे ही हैं, जैसे कोई व्यक्ति कुश की नोक पर टिके हुए जल-बिन्दु की समुद्र में तुलना करता है।

२४ इस अति-सक्षिप्त आयु में य काम-भाग कुशाग्र पर स्थित जल-बिन्दु जितने हैं। फिर भी किस हेतु को सामने रखकर मनुष्य योग-अम को नहीं समझता ?

२५. इस मनुष्य भव में काम-भोगों में निवृत्त होने वाले पुरुष का आत्म-प्रयोजन नष्ट हो जाता है। वह पार ले जाने वाले मार्ग को सुन कर भी बार-बार भ्रष्ट होता है।

२६ इस मनुष्य भव में काम-भोगों में निवृत्त होने वाले पुरुष का आत्म-प्रयोजन नष्ट नहीं होता। वह आध्यात्मिक शरीर का निरोध कर देव होता है—ऐसा मैंने सुना है।

२७ (देवलोक से च्युत होकर) वह जीव विपुल ऋद्धि, द्युति, यश, वर्ण, जीवित और अनुत्तर सुख वाले मनुष्य-कुल में उत्पन्न होता है।

२८ तू घाल जीव की मूर्खता को देख। वह अवर्म को ग्रहण कर, धर्म को छोड़, अधर्मिष्ठ बन नरक में उत्पन्न होता है।

२९ सब धर्मों का पालन करने वाले धीर-पुरुष की धीरता को देख। वह अवर्म को छोड़ कर, धर्मिष्ठ बन देवों में उत्पन्न होता है।

३०. पण्डित मुनि बाल-भाव और अवाल-भाव की तुलना कर, बाल-भाव को छोड़, अवाल-भाव का सेवन करता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

आठवाँ अध्ययन

कापिलीय

१ अध्रुव, अशाश्वत और दुःख-बहुल मसार में ऐसा कौन-सा कर्म है जिसमें मैं दुर्गति में न जाऊँ ?

२ पूर्व सम्बन्धों का त्याग कर किसी भी वस्तु में स्नेह न करे। स्नेह करने वालों के साथ भी स्नेह न करने वाला भिक्षु दोषों और प्रदोषों में मुक्त हो जाता है।

३ केवलज्ञान और दर्शन में युक्त तथा विगतमोह मुनिवर ने सब जीवों के हित और कल्याण के लिए तथा उन पाँच सौ चोरो की मुक्ति के लिए कहा।

४ भिक्षु कर्म-बन्ध की हेतुभूत सभी ग्रन्थियों और कलह का त्याग करे। काम-भोगों के सब प्रकारों में दोष देखता हुआ आत्म-रक्षक मुनि उनमें लिप्त न बने।

५ आत्मा को दूषित करने वाले भोगामिष (आसक्ति-जनक भाग) में निमग्न, हित और श्रेयस् में विपरीत वृद्धि वाला, अज्ञानी, मन्द और मूढ़ जीव उसी तरह (कर्मों में) बँध जाता है जैसे श्लेष्म में मक्खी।

६ ये काम-भोग दुस्त्यज हैं, अधीर पुरुषों द्वारा ये मुत्यज नहीं हैं। जो सुव्रती माधु है वे दुस्तर काम-भोगों को उसी प्रकार तर जाते हैं जैसे वणिक् समुद्र का।

७ कुछ पशु की भाँति अज्ञानी पुरुष 'हम धम्मण हैं' ऐसा कहते हुए भी प्राण-बध का नहीं जानते। वे मन्द और बाल-पुरुष अपनी पापमयी दृष्टियों में नरक में जाते हैं।

८ प्राण-बध का अनुमोदन करने वाला पुरुष भी सर्व दुःखों में मुक्त नहीं हो सकता। उन आय तीर्थकारों ने ऐसा कहा है जिन्होंने इस माधु-धर्म की प्रज्ञापना की।

९ जो जीवों की हिंसा नहीं करता उस शायी मुनि को 'ममित' (मम्रस् प्रवृत्त) कहा जाता है। उसने पापधर्म वैसे ही दूर हो जाते हैं, जैसे उन्नत प्रदेश में पानी।

१० जगत् के आश्रित जो वस और स्थावर प्राणी हैं उनके प्रति मन, वचन और काया—किसी भी प्रकार से दण्ड का प्रयोग न करे ।

११ भिक्षु गृद्ध एपणाओं को जान कर उनमें अपनी आत्मा को स्थापित करे । यात्रा (सयम-निर्वाह) के लिए ग्रास की एपणा करे । भिक्षा-जीवी रसों में गृद्ध न हो ।

१२ भिक्षु नीरस अन्न-पान, गीत-पिण्ड, पुराने उडद, बुक्कस (मारहीन), पुलाक (रूखा) या मथु (वैर या सत्तू का घूर्ण) का जीवन-यापन के लिए सेवन करे ।

१३. जो लक्षण-शास्त्र,^१ स्वप्न-शास्त्र और अग-विद्या^२ का प्रयोग करते हैं, उन्हें साधु नहीं कहा जाता—ऐसा आचार्यों ने कहा है ।

१४ जो इम जन्म में जीवन को अनियंत्रित रखकर समाधि-योग से परिभ्रष्ट होते हैं वे काम-भोग और रसों में आसक्त बने हुए पुरुष असुर-काय में उत्पन्न होते हैं ।

१५ वहाँ से निकल कर भी वे ससार में बहुत पर्यटन करते हैं । वे प्रचुर कर्मों के लेप से लिप्त होते हैं । इसलिए उन्हें बोधि प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है ।

१६ धन-धान्य से परिपूर्ण यह समूचा लोक भी यदि कोई किसी को दे दे, उससे भी वह सन्तुष्ट नहीं होता—तृप्त नहीं होता, इतना दुष्पूर है यह आत्मा ।

१७ जैसे लाभ होता है वैसे ही लोभ होता है । लाभ से लोभ बढ़ता है । दो माशे सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड़ से भी पूरा नहीं हुआ ।

१८. वक्ष में ग्रथि (स्तनों) वाली, अनेक चित्त वाली तथा राक्षसी का भाँति भयावह स्त्रियों में आसक्त न हो, जो पुरुष को प्रलोभन में डाल कर उसे दास की भाँति नचाती है ।

१. लक्षण-शास्त्र—शरीर के चिन्हों के आधार पर शुभ-अशुभ बतलाने वाला शास्त्र ।

२. अग-विद्या—शारीरिक अवयवों के स्फुरण के आधार पर शुभ-अशुभ बतलाने वाला शास्त्र ।

१९ स्त्रियो को त्यागने वाला अनगार उनमे गृद्ध न बने । भिक्षु धर्म को अति मनोज्ञ जान कर उसमे अपनी आत्मा को स्थापित करे ।

२० इस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञा वाले कपिल ने यह धर्म कहा । जो इसका आचरण करेगे वे ससार-समुद्र को तरेगे और दोनो लोको की आराधना कर लेंगे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

नीवाँ अध्ययन

नमि-प्रव्रज्या

१. नमिराज का जीव देवलोक से च्युत होकर मनुष्य-लोक में उत्पन्न हुआ। उसका मोह उपशान्त था जिससे उसे पूर्व-जन्म की स्मृति हुई।

२. भगवान् नमिराज पूर्व-जन्म की स्मृति पा कर अनुत्तर धर्म की आराधना के लिए स्वयं-सबुद्ध हुआ और राज्य का भार पुत्र के कंधों पर डाल कर अभिनिष्क्रमण किया—प्रव्रज्या के लिए चल पड़ा।

३. उस नमिराज ने प्रवर अन्त पुर में रह कर देवलोक के भोगों के समान प्रधान भोगों का भोग किया और सबुद्ध होने के पश्चात् उन भोगों को छोड़ दिया।

४. भगवान् नमिराज ने नगर और जन-पद सहित मिथिला नगरी, मेना, रनिवास और सब परिजनो को छोड़ कर अभिनिष्क्रमण किया और एकान्त-वासी बन गया।

५. जब राजपि नमि अभिनिष्क्रमण कर रहा था, प्रव्रजित हो रहा था, उस समय मिथिला में सब जगह कोलाहल होने लगा।

६. उत्तम प्रव्रज्या-स्थान के लिए उद्यत हुए राजपि से देवेन्द्र ने ब्राह्मण के रूप में आ कर इस प्रकार कहा—

७. 'हे राजपि ! आज मिथिला के प्रासादों और गृहों में कोलाहल में परिपूर्ण दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं ?'

८. यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजपि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

९. 'मिथिला में एक चैत्य-वृक्ष था, शीतल छाया वाला, मनोरम, पत्र, पुष्प और फलों से लदा हुआ और दहत पक्षियों के लिए मदा उपकारी।

१०. 'एक दिन हवा चली और उस चैत्य-वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। हे ब्राह्मण ! उसके आश्रित रहने वाले य पक्षी दुःखी, अशरण और पीड़ित होकर आक्रन्द कर रहे हैं।'

११ इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजपि से इस प्रकार कहा —

१२ 'यह अग्नि है और यह वायु है । यह आपका मन्दिर जल रहा है । भगवन् ! आप अपने निवास की ओर क्यों नहीं देखते ?'

१३ यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजपि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा —

१४ 'वे हम लोग, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, सुखपूर्वक रहते और सुख में जीते हैं । मिथिला जल रही है उममें मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है ।

१५ 'पुत्र और मित्रों से मुक्त तथा व्यवसाय से निवृत्त भिक्षु के लिए कोई वस्तु प्रिय भी नहीं होती और अप्रिय भी नहीं होती ।

१६ 'मम सम्बन्धों से मुक्त, 'मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं' — इस प्रकार एकत्व-दर्शी, गृह-त्यागी एवं तपस्वी भिक्षु को विपुल सुख होता है ।'

१७ इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजपि से इस प्रकार कहा —

१८. 'हे धर्मिय ! अभी तुम परकोटा, बुर्ज वाले नगर-द्वार, खाई और शतघ्नी^१ वनवाओ, फिर मुनि वन जाना ।'

१९. यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजपि से इस प्रकार कहा —

२० 'श्रद्धा को नगर, तप और सयम को अर्गला, क्षमा को (बुर्ज, खाई और शतघ्नी स्थानीय), मन, वचन और काय-गुप्ति से सुरक्षित, दुर्जय और सुरक्षा-निपुण परकोटा बना —

२१ 'पराश्रम को घनुप, ईर्या-समिति को उसकी डोर और धृति को उगकी मूठ बना, उसे सत्य में बांधे ।

२२ 'तप-रूपी लोह-वाण ने युक्त घनुप के द्वारा कर्म-रूपी कवच को भेद टांके । इस प्रकार नग्नता का अन्त कर मुनि सत्कार से युक्त हो जाता है ।'

२३ इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजपि से इस प्रकार कहा —

१. शतघ्नी — एक द्वार में सौ व्यक्तियों का सहार करने

२४. 'हे क्षत्रिय ! अभी तुम प्रासाद, वर्धमान-गृह और चन्द्रशाला वनवाओ, फिर मुनि वन जाना ।'

२५. यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा —

२६. 'वह सदिग्ध ही बना रहता है जो मार्ग में घर बनाता है । अपना घर वही बनाना चाहिए जहाँ जाने की इच्छा हो—जहाँ जाने पर फिर कहीं जाना न हो ।'

२७. इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजर्षि से इस प्रकार कहा—

२८. 'हे क्षत्रिय ! अभी तुम वटमारो, प्राण हरण करने वाले लुटेरो, गिरहकटो और चोरो का निग्रह कर नगर में शान्ति स्थापित करो, फिर मुनि वन जाना ।'

२९. यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

३०. 'मनुष्यो द्वारा अनेक बार मिथ्या-दण्ड का प्रयोग किया जाता है । अपराध नहीं करने वाले यहाँ पकड़े जाते हैं और अपराध करने वाला छूट जाता है ।'

३१. इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजर्षि से इस प्रकार कहा—

३२. 'हे नराधिप क्षत्रिय ! जो कोई राजा तुम्हारे सामने नहीं झुकने उन्हे वश में करो, फिर मुनि वन जाना ।'

३३. यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

३४. 'जो पुरुष दुर्जय सगाम में दम लाग्य योद्धाओं को जीतता है, इसकी अपेक्षा वह एक अपने-आप को जीतता है, यह उसकी परम विजय है ।

३५. 'आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी युद्ध में तुम्हें क्या लाभ ? आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जीत कर मनुष्य सुख पाता है ।

३६. 'पाँच इन्द्रियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ और मन—ये दुर्जय हैं । एक आत्मा को जीत लेने पर ये सब जीत लिए जाते हैं ।'

३७. इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजर्षि से इस प्रकार कहा—

३८. 'हे क्षत्रिय ! अभी तुम प्रचुर यज्ञ करो, श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दो, भोग भोगों और यज्ञ करो, फिर मुनि बन जाना ।'

३९ यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजपि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

४० 'जो मनुष्य प्रति मास दस लाख गाथों का दान देता है उसके लिए भी समय ही श्रेय है, भले फिर वह कुछ भी न दे ।'

४१. इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजपि से इस प्रकार कहा—

४२ 'हे मनुजाधिप ! तुम गार्हस्थ्य को छोड़ कर दूसरे आश्रम (सन्यास) की इच्छा करते हो, यह उचित नहीं । तुम यही रहकर पीपघ में रत बनो—अणुव्रत, तप आदि का पालन करो ।'

४३ यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजपि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

४४ 'जो अविवेकी मनुष्य माम-माम की तपस्या के अनन्तर कुण की नोक पर टिके उतना-सा आहार करे तो भी वह सु-आख्यात धर्म (सम्यक्-चारित्र सम्पन्न मुनि) की सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं होता ।'

४५ इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजपि से इस प्रकार कहा—

४६ 'हे क्षत्रिय ! अभी तुम चाँदी, सोना, मणि, मोती, कानि के वर्तन, वस्त्र, वाहन और भण्डार की वृद्धि करो, फिर मुनि बन जाना ।'

४७ यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजपि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

४८ 'कदाचित् सोने और चाँदी के कैलाम के समान अमरय पर्वत हो जाएँ, तो भी लोभी पुरुष को उनमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनन्त है ।

४९ 'पृथ्वी, चावल, जौ, सोना और पशु—ये सब एक ही इच्छापूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैं, यह जान कर तप का आचरण करो ।'

५० यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजपि से इस प्रकार कहा—

५१ 'ह पापिप ! आश्चर्य है कि तुम इस अणुव्रत-पथ में रह कर भी भोगों को त्याग नहीं हो और अप्रान्त काम-भोगों की इच्छा कर रहे हो—इस प्रकार तुम अपने सबल से ही प्रजापति हो रहे हो ।

५२ यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजपि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा—

५३ 'काम-भोग गल्य हैं, विप हैं और आशीविप सर्प के तुल्य हैं । काम-भोग की इच्छा करने वाले, उनका सेवन न करते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

५४ 'मनुष्य क्रोध में अधोगति में जाता है । मान में अधम गति होती है । माया से सुगति का विनाश होता है । लोभ में दोनों प्रकार का—ऐहिक और पारलौकिक—भय होता है ।'

५५ देवेन्द्र ने ब्राह्मण का रूप छोड़, इन्द्र रूप में प्रकट हो नमि राजपि की वन्दना की और इन मधुर शब्दों में स्तुति करने लगा—

५६ 'हे राजपि ! आश्चर्य है तुमने क्रोध को जीता है । आश्चर्य है तुमने मान को पराजित किया है । आश्चर्य है तुमने माया को दूर किया है । आश्चर्य है तुमने लोभ को वश में किया है ।

५७ 'अहो ! उत्तम है तुम्हारा आर्जव ! अहो ! उत्तम है तुम्हारा मार्दव ! अहो ! उत्तम है तुम्हारी क्षमा ! अहो ! उत्तम है तुम्हारी निर्लोभता !

५८. 'भगवन् ! तुम इस लोक में भी उत्तम हो और परलोक में भी उत्तम होओगे । तुम कर्म-रज से मुक्त होकर लोक के सर्वोत्तम स्थान मोक्ष को प्राप्त करोगे ।'

५९ इस प्रकार इन्द्र ने उत्तम श्रद्धा से राजपि की स्तुति की और प्रदक्षिणा करते हुए बार-बार वन्दना की ।

६० इसके पश्चात् मुनिवर नमि के चक्र और अकुश से चिन्त्रित चरणों में वन्दना कर ललित और चपल कुण्डल एवं मुकुट को धारण करने वाला इन्द्र आकाश मार्ग से चला गया ।

६१ नमि राजपि ने अपनी आत्मा का नमस्कार लिया — सयम के प्रति समर्पित कर दिया । वे साक्षात् देवेन्द्र के द्वारा प्रेरित होने पर भी धर्म में विचलित नहीं हुए और गृह तथा वंदेही (मिथिला) को त्याग कर श्रामण्य में डाम्पित्य हो गये ।

६२ सबुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण पुरुष इसी प्रकार करते हैं । वे मोगों से निवृत्त होते हैं जैसे कि नमि राजपि हुए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

दसवाँ अध्ययन

द्रुमपत्रक

१ रात्रियाँ बीतने पर वृक्ष का पका हुआ पान जिस प्रकार गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२ कुश की नोक पर लटकते हुए ओस-विन्दु की अवधि जैसे थोड़ी होती है वैसे ही मनुष्य-जीवन की स्थिति है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३ यह आयुष्य क्षण-भंगुर है । यह जीवन बिघ्नो से भरा हुआ है, इसलिए हे गौतम ! तू पूर्व-मचित् कर्म-रज को प्रकम्पित कर । क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

४ सब प्राणियों को चिरकाल तक भी मनुष्य-जन्म मिलना दुर्लभ है । कर्म के विपाक तीव्र होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

५ पृथ्वी-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक-से-अधिक अमर्य-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

६ अप्-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असम्य काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

७ तेजस्-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक-से-अधिक असम्य काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

८ वायु-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक-से-अधिक असम्य काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

९ वनस्पति-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक-से-अधिक दुर्गन्ध अनन्त काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१० ह्रीन्द्रिय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक-से-अधिक सन्देह-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

११ त्रीन्द्रिय-काय मे उत्पन्न हुआ जीव अधिक-मे-अधिक सत्येय-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिये हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१२. चतुरिन्द्रिय-काय मे उत्पन्न हुआ जीव अधिक-मे-अधिक सत्येय-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१३ पचेन्द्रिय-काय मे उत्पन्न हुआ जीव अधिक-मे-अधिक सात-आठ जन्म-ग्रहण तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१४ देव और नरक-योनि मे उत्पन्न हुआ जीव अधिक-से-अधिक एक-एक जन्म-ग्रहण तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१५ इस प्रकार प्रमाद-बहुल जीव शुभ-अशुभ कर्मों द्वारा जन्म-मृत्युमय ससार मे परिभ्रमण करता है, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१६ मनुष्य-जन्म दुर्लभ है । उसके मिलने पर भी आर्य देश मे जन्म पाना और भी दुर्लभ है । बहुत सारे लोग मनुष्य होकर भी दस्यु और म्लेच्छ होते हैं, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१७ आर्य देश मे जन्म मिलने पर भी पाँचो इन्द्रियो से पूर्ण स्वस्थ होना दुर्लभ है । बहुत सारे लोग इन्द्रियहीन दीख रहे हैं, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१८ पाँचो इन्द्रियाँ पूर्ण स्वस्थ होने पर भी उत्तम धर्म की श्रुति दुर्लभ है । बहुत सारे लोग कुतियाँ की मेवा करने वाले होते हैं, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

१९. उत्तम धर्म की श्रुति मिलने पर भी श्रद्धा होना और अधिक दुर्लभ है । बहुत सारे लोग मिथ्यात्व का मेवन करने वाले होते हैं, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२० उत्तम धर्म मे श्रद्धा होने पर भी उमका आचरण करनेवाले दुर्लभ हैं । इस लोक मे बहुत सारे लोग काम-गुणो मे मूर्च्छित होते हैं, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२१ तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, वेग सफेद हो रहे हैं और श्रोत्र का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम । तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२२ तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और चक्षु का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२३ तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और घ्राण का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२४ तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और जिह्वा का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२५ तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और स्पर्श का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२६ तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और सब प्रकार का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२७ पित्त-रोग, फोड़ा-फुन्सी, हैजा और विविध प्रकार के शीघ्र-घाती रोग शरीर का स्पर्श करते हैं, जिनमें यह शरीर शक्तिहीन और विनष्ट होता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२८ जिस प्रकार शरद्-ऋतु का कुमुद (खन-बमल) जल में लिप्ट नहीं होता, उसी प्रकार तू अपने स्नेह का विच्छेद कर निलिप्त बन । हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

२९ गो-घन और पत्नी का त्याग कर तू अन्याय-वृत्ति के लिए घर में निकला है । वसन विद्ये हुए वाम-भोगों को फिर से मत पी । हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३० मित्र, वाग्धव और विपुल धन-राशि को छोड़ कर फिर से उनकी गदपण मत कर । हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३१ "आज जित नहीं दीव रहे हैं, जो मार्ग-दर्शक हैं वे एक मन नहीं हैं" — अन्तर्लक्ष्य को इस कठिनाई का अनुभव होगा, किन्तु अभी मेरी उपनिषत्ति में तुझे पार ले जाने वाला (न्यायदर्प) पद प्राप्त है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३२ काँटों से भरे मार्ग को छोड़ कर तू विशाल-पथ पर चला आया है । दृढ़ निश्चय के साथ उसी मार्ग पर चल । हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३३ बलहीन भार-वाहक की भाँति तू विषम-मार्ग में मन चले जाना । विषम-मार्ग में जानेवाले को पछतावा होना है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३४ तू महान् समुद्र को तैर गया, अब तीर के निकट पहुँच कर क्यों खड़ा है ? उसके पार जाने के लिए जल्दी कर । हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३५ हे गौतम ! तू क्षपक-श्रेणी पर आरुढ़ होकर उम सिद्धि-लोक को प्राप्त होगा जो क्षेम, शिव और अनुत्तर है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३६ तू गाँव में या नगर में सयत, बुद्ध और उपशान्त होकर विचरण कर, शांति-मार्ग को बड़ा । हे गौतम ! तू क्षण-भर भी प्रमाद मत कर ।

३७ अर्थ और पद से उपशोभित एव सुकथित भगवान् की वाणी को सुन कर राग और द्वेष का ज्वेदन कर गौतम सिद्धि गति को प्राप्त हुए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

ग्यारहवां अध्ययन

बहुश्रुत-पूजा

१ जो सयोग से मुक्त है, जो अनगार है, जो भिक्षु है, उसका मैं क्रमशः आचार कहूँगा। मुझे मुनो।

२ जो विद्याहीन है, विद्यावान् होते हुए भी जो अभिमानी है, जो मरस आहार में लुब्ध है, जो अजितेन्द्रिय है, जो बार-बार अमस्वद्व बोलता है, जो अविनीत है, वह बहुश्रुत कहलाता है।

३. मान, क्रोध, प्रमाद, राग और आलस्य—इन पाँच स्थानों (हेतुओं) में शिक्षा प्राप्त नहीं होती।

४ आठ स्थानों (हेतुओं) से व्यक्ति को शिक्षा-शील कहा जाता है—(१) जो हास्य नहीं करता (२) जो मदा इन्द्रिय और मन का दमन करता है (३) जो मर्म-प्रकाशन नहीं करता—

५ (४) जो चरित्र से हीन नहीं होता (५) जिसका चरित्र दोषों से क्लृप्त नहीं होता (६) जो रमों में अति लोभ नहीं होता (७) जो क्रोध नहीं करता और (८) जो सत्य में रत रहता है उसे शिक्षा-शील कहा जाता है।

६ चौदह स्थानों (हेतुओं) में वर्तन करने वाला सयमी अविनीत कहा जाता है। वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होता।

७ (१) जो बार-बार क्रोध करता है (२) जो क्रोध को टिका कर रखता है (३) जो मित्रभाव रखने वाले को भी दुकराता है (४) जो धृत प्राप्त कर मद करता है —

८ (५) जो विमो की स्खलना होने पर उमका निरस्कार करता है (६) जो मित्रों पर घृणित होता है (७) जो अत्यन्त प्रिय मित्र की भी एकान्त में टाई करता है —

१० पन्द्रह स्थानो (हेतुओं) में मुनिनीत कहलाता है—(१) जो नम्र व्यवहार करता है (२) जो चपल नहीं हाता (३) जो मायावी नहीं होता (४) जो कुतूहल नहीं करता—

११ (५) जो किसी का निरस्कार नहीं करता (६) जो क्रोध को टिका कर नहीं रखता (७) जो मित्रभाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है (८) जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता—

१२ जो स्खलना होने पर किसी का निरस्कार नहीं करता (१०) जो मित्रों पर क्रोध नहीं करता (११) जो अ'प्रिय मित्र की भी एकान्त में प्रशंसा करता है—

१३ (१२) जो कलह और हाथापाई का वर्जन करता है (१३) जो कुलीन होता है (१४) जो लज्जावान् होता है और (१५) जो प्रतिसलीन^१ होता है—वह बुद्धिमान मुनि विनीत कहलाता है ।

१४. जो मदा गुरु-कुल में वास करता है, जो समाधियुक्त होता है, जो उपधान^२ करता है, जो प्रिय करता है, जो प्रिय बोलता है—वह शिशा प्राप्त कर सकता है ।

१५ जिस प्रकार शङ्ख में रखा हुआ दूध दोनों ओर (अपने और अपने आधारके गुणों) से सुशोभित होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत—दोनों ओर (अपने और अपने आधारके गुणों) से सुशोभित होते हैं ।

१६ जिस प्रकार कम्बोज के घोंडों में से कन्थक घोड़ा नील आदि गुणा में आकीर्ण और वेग से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं में बहुश्रुत श्रेष्ठ होता है ।

१७ जिस प्रकार जातिमान् अश्व पर चढ़ा हुआ दृढपराक्रमी शू्र दोनों ओर वज्रने वाले वाशों के घोष से अजेय होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अपने आसपास होने वाले स्वाध्याय-घोष से अजेय होता है ।

१८. जिस प्रकार हथिनियों में परिचुत माछ वर्ष का बलवान् हाथी किसी से पराजित नहीं होता, उसी प्रकार बहुश्रुत दूसरों में पराजित नहीं होता ।

१. प्रतिसलीन—इन्द्रिय और मन का समोपन करने वाला ।

२. उपधान—देखें २/४३ का टिप्पण ।

१६ जिस प्रकार तीक्ष्ण मीग और अत्यन्त पुष्ट स्कन्ध वाला बल यूथ का अधिपति वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत आचार्य वन कर सुशोभित होता है ।

२० जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढी वाला पूर्ण युवा और दुष्पराज्य मिह आरण्य-पशुओं में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अन्य तीर्थिकों में श्रेष्ठ होता है ।

२१. जिस प्रकार शङ्ख, चक्र और गदा को धारण करने वाला वामदेव अवाधित बल वाला योद्धा होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अवाधित बल वाला होता है ।

२२ जिस प्रकार महान् ऋद्धिशाली, चतुरन्त चक्रवर्ती चौदह रत्नों का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत चतुर्दश पूर्ववर होता है ।

२३ जिस प्रकार सहस्रचक्षु, वज्रपाणि और पुरा का विदारण करने वाला शक्र देवों का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत देवी सम्पदा का अधिपति होता है ।

२४ जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य तेज में जलता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत तप के तेज में जलता हुआ प्रतीत होता है ।

२५ जिस प्रकार नक्षत्र-परिवार में परिवृत्त ग्रहपति चन्द्रमा पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण होता है, उसी प्रकार साधुओं के परिवार में परिवृत्त बहुश्रुत मन्त्र बलाओं में परिपूर्ण होता है ।

२६ जिस प्रकार मामाजिकों (समुदाय वृत्ति वालों) का कोण्डागार सुरक्षित और अनेक प्रकार के धान्यों में परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत नाना प्रकार के धन में परिपूर्ण होता है ।

३१. समुद्र के समान गम्भीर, कण्टो से अवाधित, अमय, किसी प्रतिवादी के द्वारा अपराजेय, विपुलश्रुत से पूर्ण और आता बहुश्रुत मुनि कर्मों का शय करके उत्तम गति (मोक्ष) में गये ।

३२ इसलिए उत्तम-अर्थ (मोक्ष) की गवेषणा करने वाला मुनि श्रुत का आश्रयण करे, जिससे वह अपने-आप को और दूसरो को सिद्धि की प्राप्ति करा सके ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

बारहवाँ अध्ययन

हरिकेशीय

१ चाण्डाल-कुल में उत्पन्न, ज्ञान आदि उत्तम गुणों को धारण करने वाला, धर्म-अधर्म का मनन करने वाला हरिकेशवल नामक जितेन्द्रिय भिक्षु था ।

२ वह ईर्ष्या, एषणा, माया, उच्चार, आदान-निक्षेप — इन ममितियों में सावधान था, मयमी और ममाधिष्ठ था ।

३ वह मन, वचन और कर्मा में गुप्त और जितेन्द्रिय था । वह भिक्षा लेने के लिए यज्ञ-मण्डप में गया, जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे ।

४ वह तप में कृश हो गया था । उसके उपधि और उपकरण जीण और मलिन थे । उसे आने देव, वे ब्राह्मण हमें ।

५ जाति-मद में मत्त, हिंसक, अजितेन्द्रिय, अद्रष्टाचारी और अज्ञानी ब्राह्मणों ने परस्पर उस प्रकार कहा —

६ “बीभत्स रूप वाला, काला, विकराल और बड़ी नाक वाला अधनङ्गा, पाशु-पिशाच-मा, गले में फटा चिथड़ा डाले हुए वह कौन आ रहा है ?

७ “ओं अदर्शनीय मूर्ति ! तुम कौन हो ? किस आशा में यहाँ आए हो ? अधनगे तुम पाशु-पिशाच (चुडैल) में तग रहे हो । जाओ, जाँवों ने परे खले जाओ । यहाँ क्यों खड़े हो ?”

८ उस समय महामुनि हरिकेशवल की अनुकम्पा करने वाला त्रिन्दुक वृक्ष का दानी यक्ष अपने शरीर का गोपन कर मूर्ति के शरीर में प्रवेश कर इस प्रसार बोला—

११ — (सोमदेव) 'यहाँ जो भोजन बना है, वह केवल ब्राह्मणों के लिए ही बना है। वह एक-पाक्षिक है — अब्राह्मण को अदेय है। ऐसा अन्न-पान हम तुम्हें नहीं देंगे, फिर यहाँ क्यों खड़े हो ?'

१२ — (यक्ष) "अच्छी उपज की आशा में किमान जैसे ऊँची भूमि में बीज बोते हैं, इसी श्रद्धा में मुझे दान दा, पुण्य की आराधना करो। यह क्षेत्र है, बीज खाली नहीं जाएगा।"

१३ — (सोमदेव) "जहाँ बोए हुए सारे के सारे बीज उग जाते हैं, वे क्षेत्र इस लोक में हमें ज्ञात हैं। जो ब्राह्मण जाति और विद्या से युक्त हैं, वे ही पुण्य-क्षेत्र हैं।"

१४. — (यक्ष) "जिनमें क्रोध है, मान है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है और परिग्रह है — वे ब्राह्मण जाति-विहीन, विद्या-विहीन और पाप-क्षेत्र हैं।"

१५ "हे ब्राह्मणों ! इस समार में तुम केवल वाणी का भार ढो रहे हो। वेदों को पढ़ कर भी उनका अर्थ नहीं जानते। जो मुनि उच्च और नीच घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं, वे ही पुण्य-क्षेत्र हैं।"

१६ — (सोमदेव) "ओ ! अध्यापक के प्रतिकूल बोलने वाले माधु ! हमारे समक्ष तू क्या बड़-बड़ कर खड़ा रहा है ? हे निर्गन्ध ! यह अन्न-पान भले ही सड़ कर नष्ट हो जाए किन्तु तुम्हें नहीं देंगे।"

१७ — (यक्ष) "मैं समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जितेन्द्रिय हूँ। यह एषणीय (विशुद्ध) आहार यदि तुम मुझे नहीं दोगे, तो इन यज्ञों का आज तुम्हें क्या लाभ होगा ?"

१८ — (सोमदेव) "यहाँ कीन है क्षत्रिय, रसाक्षय, अध्यापक या छात्र, जो डण्डे और फल से पीट, मलहत्या दे डम निर्गन्ध का यहाँ में बाहर निकाले ?"

१९ अध्यापकों का वचन सुन कर बटन में कुमार उतर दी। वहाँ आ डण्डों, बेंतों और चाबुसों से उम ऋषि को पीटने लगे।

२० राजा कौमलिन की सुन्दर पुत्री भद्रा यज्ञ-मण्डप में मुनि को प्रताड़ित होने देख बृद्ध कुमारी को शान्त करने लगी।

१. मुझे ऊँची भूमि और अपने-आप को नीची भूमि मानने हुए तुम।

२१. —(भद्रा) “राजाओं और इन्द्रो से पूजित यह वह ऋषि है, जिसने मेरा त्याग किया। देवता के अभियोग से प्रेरित होकर राजा द्वारा मैं दी गई, किन्तु जिसने मुझे मन में भी नहीं चाहा।

२२. “यह वही उग्र तपस्वी, महात्मा, जितेन्द्रिय, सयमी और ब्रह्मचारी है, जिसने मुझे मेरे पिता राजा कौशलिक द्वारा दिये जाने पर भी नहीं चाहा।

२३ “यह महान् यशस्वी है। अचिन्त्य-शक्ति से सम्पन्न है। घोर व्रती है। घोर पराक्रमी है। इसकी अवहेलना मत करो। यह अवहेलनीय नहीं है। कहीं यह अपने तेज में तुम लोगों को भस्ममात् न कर डाले ?”

२४. सोमदेव पुण्योहित की पुत्री भद्रा के सुभाषित वचनों को सुन कर यक्षों ने ऋषि की परिचर्या करने के लिए कुमारों को भूमि पर गिरा दिया।

२५ वे घोर रूप वाले यक्ष आकाश में स्थिर होकर उन छात्रों को मारने लगे। उनके शरीरों को धत-विध्वन और उन्हें रुधिर का वमन करते देख भद्रा फिर कहने लगी—

२६ “जो इस भिक्षु का अपमान कर रहे हैं, वे नवों में पर्वत खोद रहे हैं, दांतों में लोहे को चबा रहे हैं और पैरों में अग्नि को प्रनादित कर रहे हैं।

२७ ‘यह महर्षि आशीविष-लब्धि’ से सम्पन्न है। उग्र तपस्वी है। घोर व्रती और घोर पराक्रमी है। भिक्षा के समय जो भिक्षु का वध कर रहे हैं, वे पतग-मेना की भाँति अग्नि में झपापात कर रहे हैं।

२८. “यदि तुम जीवन और धन चाहते हो तो सब मिल कर, शिर भुका कर रस मुनि की धारण में आओ। वृषित होने पर यह समूचें सत्तार को भस्म कर सकता है।”

२९. उन छात्रों के तिर पीठ की ओर झुक गए। उनकी भुजाएँ फैल गईं। वे निष्प्रिय हो गए। उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं। उनके मुँह से रुधिर निबलने लगा। उनके मुँह ऊपर की ओर गए। उनकी जीभें और नेत्र बाहर निकल आए।

३० उन छात्रों को बाँट की तरह निश्चेष्ट देख कर वह सोमदेव ब्राह्मण उदाम और घबराया हुआ अपनी पत्नी सहित मुनि के पास आ उन्हें प्रसन्न करने लगा—“मनो ! हमने जो अवहेलना और निन्दा की उसे क्षमा करें।”

१ आशीविष लब्धि—योग-जन्म विभूति, छन्दुग्रह और निग्रह करने का सामर्थ्य।

३१ “भन्ते । मूढ वालकों ने अज्ञानवश जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करे। ऋषि महान् प्रसन्नचित्त होते हैं। मुनि कोप नहीं किया करते।”

३२. — (मुनि) “मेरे मन में कोई प्रद्वेष न पहले था, न अभी है और न आगे भी होगा। किन्तु यक्ष मेरा वैयाघ्रत्य कर रहे हैं। इसी लिए ये कुमार प्रताडित हुए।”

३३. — (मोमदेव) “अर्थ और धर्म को जानने वाले भूतिप्रज्ञ (मगल-प्रज्ञा युक्त) आप कोप नहीं करते। इसलिए हम सब मिल कर आपके चरणों की शरण ले रहे हैं।

३४ “महाभाग । हम आपको अर्चा करते हैं। आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी हम अर्चा न करें। आप नाना व्यंजनो से युक्त चावल-निष्पन्न भोजन ले कर खाइए।

३५ “मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पड़ा है। हमे अनुगृहीत करने के लिए आप कुछ खाएँ।” महात्मा हरिकेशवल ने ‘हाँ’ भर ली और एक माम की तपस्या का पारणा करने के लिए भक्त-पान लिया।

३६ देवों ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प और दिव्य-घन की वर्षा की, आकाश में दुन्दुभि बजाई और ‘अहो दानम्’—इस प्रकार का घोष किया।

३७ यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दोख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है। जिसकी ऋद्धि ऐसी महान् है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पुत्र है।

३८ — (मुनि) ‘ब्राह्मणों ! अग्नि का समारम्भ करते हुए तुम बाहर में शुद्धि की क्या माँग कर रहे हो ? जिस शुद्धि की बाहर में माँग कर रहे हो, उसे कुशल लोग सम्यग्दर्शन नहीं कहते।

३९ “दर्भ, यूप (यज्ञ-स्तम्भ), तृण, काष्ठ और अग्नि का उपयोग करने हुए, मध्या और प्रातः काल में जल का स्पर्श करने हुए, प्राणों और भूतों की हिमा करने हुए, मदवृद्धि वाते तुम बार-बार पाप करते हो।”

४० — (मोमदेव) “हे भिक्षो ! हम कैसे प्रवृत्त हो ? यज्ञ कैसे करे, जिसमें पाप-कर्मों का नाश कर सके ? यक्ष-पूजित मयत ! आप हमें बताएँ—कुशल पुरुषों ने श्रेष्ठ-यज्ञ का विधान किस प्रकार किया है ?”

४१ (मुनि) “मन और इन्द्रियों का दमन करने वाले छह गोत्र-निवाय की हिमा नहीं करने, अमत्य और चौर्य का भक्षण नहीं करने, पशुघ्न, स्त्री, मान और माया का पश्व्याग करने विचरण करने हैं।

४२ “जो पाँच मन्त्रों ने मुमूक्षु होता है, जो असयम-जीवन की इच्छा नहीं करता, जो काय का व्युत्सर्ग करता है, जो शुचि है और जो देह का त्याग करता है, वह महाजयी श्रेष्ठ यज्ञ करता है ।”

४३ — (सोमदेव) “भिक्षो ! तुम्हारी ज्योति कौन-सी है ? तुम्हारा ज्योति-स्थान (अग्नि-स्थान) कौन-सा है ? तुम्हारे घी डालने की कर्छियाँ कौन-नी है ? तुम्हारे अग्नि को जलाने के कण्डे कौन-से हैं ? तुम्हारे ईंधन और शान्ति-पाठ कौन-से हैं ? और किम होम से तुम ज्योति को हृत करते हो ?”

४४ — (मुनि) “तप ज्योति है । जीव ज्योति स्थान है । मन, वचन और काया की सत् प्रवृत्ति घी डालने की कर्छियाँ हैं । गरीर अग्नि जलाने के कण्डे हैं । बर्मे ईंधन है । सयम की प्रवृत्ति शान्ति-पाठ है । इस प्रकार मैं ऋषि-प्रशस्त (अहिमक) होम करता हूँ ।”

४५ — (सोमदेव) “आपका नद कौन-सा है ? आपका शान्ति-तीर्थ कौन-सा है ? आप कहाँ नहा कर कर्म-रज धोते हैं ? हे यक्ष-पूजित सयत ! हम आप से जानना चाहते हैं, आप बताइए ।”

४६ — (मुनि) “अवलुपित एव आत्मा का प्रमत्त-नेश्या वाला बर्म मेरा नद है । ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है, जहाँ नहा कर मैं विमल, विशुद्ध और मुशीतल होकर बर्म-रज का त्याग करता हूँ ।

४७ “यह स्नान कुशल पुरुषों द्वारा दृष्ट है । यह महा-स्नान है । उन ऋषियों के लिए यही प्रशस्त है । इन धर्म-नद में नहाए हुए महर्षि विमल और विशुद्ध होकर उत्तम-म्यान (मुक्ति) को प्राप्त हुए ।”

— ऐसा मैं कहता हूँ ।

३१ “भन्ते ! मूढ़ बालकों ने अज्ञानवश जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करें। ऋषि महान् प्रसन्नचित्त होते हैं। मुनि कोप नहीं किया करते।”

३२ — (मुनि) “मेरे मन में कोई प्रद्वेष न पहले था, न अभी है और न आगे भी होगा। किन्तु यक्ष मेरा वैयापृत्य कर रहे है। इसी लिए ये कुमार प्रताडित हुए।”

३३. — (सोमदेव) “अर्थ और धर्म को जानने वाले भूनिप्रज्ञ (मगल-प्रज्ञा युक्त) आप कोप नहीं करते। इसलिए हम सब मिल कर आपके चरणों की शरण ले रहे हैं।

३४ “महाभाग ! हम आपको अर्चा करते हैं। आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी हम अर्चा न करें। आप नाना व्यंजनो से युक्त चावल-निष्पन्न भोजन ले कर खाइए।

३५ “मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पड़ा है। हमें अनुगृहीत करने के लिए आन कुछ खाएँ।” महात्मा हरिकेशवल ने ‘हां’ भर ली और एक मास की तपस्या का पारणा करने के लिए भक्त-पान लिया।

३६ देवों ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प और दिव्य-धन की वर्षा की, आकाश में दुन्दुभि वजाई और ‘अहो दानम्’—इस प्रकार का घोष किया।

३७ यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है। जिसकी ऋद्धि ऐसी महान् है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पुत्र है।

३८ — (मुनि) ‘ब्राह्मणों ! अग्नि का समारम्भ करते हुए तुम बाहर में शुद्धि की क्या माँग कर रहे हो ? जिस शुद्धि की बाहर में माँग कर रहे हो, उसे कुशल लोग मम्यदर्शन नहीं कहते।

३९ “दर्भ, यूप (यज्ञ-स्तम्भ), तृण, काष्ठ और अग्नि का उपयोग करते हुए, सध्या और प्रातः काल में जल का स्पर्श करते हुए, प्राणों और भूतों की हिमा करते हुए, मदबुद्धि वाले तुम बार-बार पाप करते हो।”

४० — (सोमदेव) “हे भिक्षो ! हम कैसे प्रवृत्त हो ? यज्ञ कैसे करें, जिसमें पाप-कर्मों का नाश कर सकें ? यक्ष-पूजित मयन ! आप हमें बताएँ—कुशल पुरुषों ने श्रेष्ठ-यज्ञ का विधान किम प्रकार किया है ?”

४१ — (मुनि) “मन और इन्द्रियों का दमन करने वाले छह जीव-निकाय की हिंसा नहीं करते, अमत्य और चौर्य का मेव नही रगने, पम्ग्रह, स्त्री, मान और माया का परित्याग करके विचरण करते हैं।

४२ “जो पाँच नवरो से मुम्वृत होता है, जो असयम-जीवन की इच्छा नहीं करता, जो वाय का व्युत्पन्न करता है, जो शुचि है और जो देह का त्याग करता है, वह महाजगी श्रेष्ठ यज्ञ करता है।”

४३ — (सोमदेव) “भिक्षो ! तुम्हारी ज्योति कौन-सी है ? तुम्हारा ज्योति-स्थान (अग्नि-स्थान) कौन-सा है ? तुम्हारे घी डालने की कण्डियाँ कौन-सी हैं ? तुम्हारे अग्नि को जलाने के कण्डे कौन-से हैं ? तुम्हारे ईंधन और शान्ति-पाठ कौन-से हैं ? और किम होम में तुम ज्योति को दहन करते हो ?”

४४ — (मुनि) “तप ज्योति है। जोव ज्योति स्थान है। मन, वचन और काया की मत् प्रवृत्ति घी डालने की कण्डियाँ हैं। शरीर अग्नि जलाने के कण्डे हैं। बर्म ईंधन है। नयम की प्रवृत्ति शान्ति-पाठ है। इस प्रकार मैं ऋषि-प्रशस्त (अहिंसक) होम करता हूँ।”

४५ — (सोमदेव) “आपका नद कौन-सा है ? आपका शान्ति-तीर्थ कौन-सा है ? आप वहाँ नहा कर कर्म-रज धोते हैं ? हे यक्ष-पूजित मयत ! हम आप से जानना चाहते हैं, आप बताइए।”

४६ — (मुनि) “अकल्पित एव आत्मा का प्रमत्त-लेश्या वाला प्रम मेरा नद है। ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है, जहाँ नहा कर मैं विमल, विशुद्ध और सुशीतल होकर कर्म-रज का त्याग करता हूँ।

४७ “यह स्नान कुशल पुरुषों द्वारा दृष्ट है। यह महा-स्नान है। जन श्रद्धापूर्वक के लिए यही प्रशस्त है। उन धर्म-नद में नहाए हुए महर्षि विमल और विशुद्ध होकर उत्तम-स्थान (मुक्ति) को प्राप्त हुए।”

—ऐसा मैं कहता हूँ।

तेरहवाँ अध्ययन

चित्र-सम्भूतीय

१ जाति से पराजित हुए सम्भूत ने हस्तिनापुर में निदान^१ (चक्रवर्ती होऊँ—ऐसा सकल्प) किया। वह पद्म-गुल्म नामक विमान में देव बना। वहाँ से च्युत होकर चुलनी की कोख में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ।

२ सम्भूत काम्पिल्य नगर में उत्पन्न हुआ। चित्र पूरिमताल में एक विशाल श्रेष्ठि-कुल में उत्पन्न हुआ। वह धर्म सुन प्रव्रजित हो गया।

३. काम्पिल्य नगर में चित्र और सम्भूत दोनों मिले। दोनों ने परस्पर एक दूसरे के सुख-दुःख के विपाक की बात की।

४ महान् ऋद्धि-सम्पन्न और महान् यशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने बहुमान पूर्वक अपने भाई से इस प्रकार कहा—

५ “हम दोनों भाई थे—एक दूसरे के वशवर्ती, परस्पर अनुरक्त और परस्पर हितैषी।

६ “हम दोनों दशार्ण देश में दाम, कालिंजर पर्वत पर हरिण, शुन-गंगा के किनारे हम और काशी देश में चाण्डाल थे।

७ “हम दोनों मौचर्म देवशाल में महान् ऋद्धि वाले देव थे। यह हमारा छठा जन्म है, जिसमें हम एक दूसरे से विच्छुट गये।”

८ —(मुनि) “राजन् ! तू ने निदान-कृत (भोग-प्रार्थना में बद्धमान) कर्मों का चिन्तन किया। उनमें फट-विपाक में हम विच्छुट गये।”

९ —(चक्री) “चित्र ! मैंने पुन-जन्म में माय और शीघ्रमा शुन अनुष्ठान किये थे। आज मैं उनका फट भाग रहा हूँ। क्या तू भी वैसा ही भग रहा है ?”

१ निदान —भोग प्राप्ति के लिए किया जाने वाला मन्त्र।

१० —(मुनि) “मनुष्यों का सब सुचीर्ण (सुकृत) मफल होता है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। मेरी आत्मा उत्तम अर्थ और कामों के द्वारा पुण्य-फल से युक्त है।”

११ “सम्भूत ! जिस प्रकार तू अपने का अचिन्त्य-शक्ति सपन्न, महान् ऋद्धिमान् और पुण्य फल से युक्त मानता है, उसी प्रकार चित्र को भी जान। राजन् ! उसके भी प्रचुर ऋद्धि और द्युति थी।

१२ “स्यविन्ने ने जन-समुदाय के बीच अल्पाक्षर और महान् अर्थ वाली जो गाथा गाई, जिसे नील और श्रुत से मपन्न भिक्षु बड़े उत्तम में अर्जित करते हैं, उसे सुन कर मैं श्रमण हो गया।”

१३ —(चत्री) “उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य और ब्रह्मा—ये प्रधान प्रामाद तथा दूसरे जनेक रम्य प्रामाद हैं। पंचाल देश की विशिष्ट वस्तुओं से युक्त और प्रचुर एवं विचित्र हिंसा आदि से पूर्ण यह घर है—इसका तू उपभोग कर।

१४ “हे भिक्षु ! तू नाट्य, गीत और वाद्या के साथ नारी-जनों को परिदूत करना हुआ उन भोगों को भोग। यह मुझे ग्वता है। प्रव्रज्या वास्तव में ही कष्टकर है।”

१५ धर्म में स्थित और उस (राजा) का हित चाहने वाला चित्र मुनि ने पूर्व-भव के स्नेह-वश अपने प्रति अनुराग करने वाले काम-गुणों में आसक्त राजा से यह वचन कहा—

१६ “मव गीत विलाप है, नव नाट्य विडम्बना है, नव आभरण गार है और नव काम गोग दुःकर है।

१७. “राजन् ! जज्ञानियों के लिए समीप और दुःखकर काम-गुणों में वह सुख नहीं है, जो सुख कामों में विरक्त, नील और गुणों में रत तपोधन भिक्षु का प्राप्त होता है।

१८ “नरेन्द्र ! मनुष्यों में चाण्डाल-जाति अग्रम है। उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं। वहाँ हम चाण्डालों की उम्मीद से रहते थे और सब लोग हम से द्वेष करते थे।

२१. "राजन् ! जो इस अशाश्वत जीवन में प्रचुर शुभ अनुष्ठान नहीं करता वह मृत्यु के मुँह में जाने पर पश्चात्ताप करता है और धर्म की आराधना नहीं होने के कारण परलोक में भी पश्चात्ताप करता है।

२२ "जिस प्रकार सिंह हरिण को पकड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार अन्तकाल में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है। काल आने पर उसके माता-पिता या भाई अश्वर नहीं होते—अपने जीवन का भाग दे कर बचा नहीं पाते।

२३ "ज्ञाति, मित्र वर्ग, पुत्र और वान्धव उसका दुःख नहीं बँटा सकते। वह स्वयं अकेला दुःख का अनुभव करना है। क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है।

२४ "यह पराधीन आत्मा द्विपद, चतुष्पद, खेत, घर, वन, वान्य, वस्त्र आदि सब कुछ छोड़ कर केवल अपने किये कर्मों को साथ लेकर सुखद या दुःखद पर-भव में जाता है।

२५ "उस अकेले और असार शरीर को अग्नि में चिता में जला कर स्त्री, पुत्र और ज्ञानि किसी दूसरे दाता (जीविका देने वाले) के पीछे चले जाते हैं।

२६ "राजन् ! कर्म बिना भूल किण जीवन को मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं। बुढ़ापा मनुष्य के वर्ण का हरण कर रहा है। गचाल-राज ! मेरा वचन सुन। प्रचुर कर्म मत कर।"

२७ --(चक्री) 'साधो ! तू जा मुझे यह वचन जैसे कह रहा है, वैसे मैं भी जानता हूँ कि ये भोग आसक्तिजनक होते हैं। किन्तु हे आर्य ! हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए वे दुर्जय हैं।

२८ "चित्र मुने ! हस्तिनापुर में महान् ऋद्धि वाले चक्रवर्ती (मन्तु-कुमार) को देख भोगों में आसक्त होकर मैं अनुभ निदान कर डाला।

२९ "उसका मैंने प्रायश्चित्त नहीं किया। उसी का यह ऐसा फल है कि मैं धर्म को जानता हूँ भी काम भागों में मूर्च्छित हो रहा हूँ।

३० "जैसे दण्ड में फँसा हुआ है ही मरने का देगता हुआ भी फिनाड़े पर नहीं पहुँच पाता, वैसे ही काम-गुणा में आसक्त होने हुए हम अमण्डल में का जानते हुए भी उसका अनुसरण नहीं कर पाते।"

३१ (मुनि) "जीवन बीत रहा है। शक्तिशाली तो रही हैं। मनुष्य के भोग भी निरर्थक हैं। वे मनुष्य को प्राप्त कर उसे छोड़ देते हैं, जैसे नील फल वाले वृक्ष को पक्षी।

३२ "राजन् ! यदि तू भागों का त्याग करने में असमर्थ है तो आर्पण-तर्पण कर। धर्म में स्थित होकर सब तीसरा पर अनुष्ठान करने वाला हो, जिसमें तू जन्मान्तर में वैश्वी शरीर प्राप्त कर देखा जाय।

३३ “तुझ में भोगों को त्यागने की वृद्धि नहीं है । तू आरम्भ और परिग्रह में आसक्त है । मैंने व्यर्थ ही इतना प्रलाप किया । तुझे आमन्त्रित किया । राजन् ! अब मैं जा रहा हूँ ।”

३४ पंचाल जनपद के राजा ब्रह्मदत्त ने मुनि के वचन का पालन नहीं किया । वह अनुत्तर काम-भोगों को भोग कर अनुत्तर नरक में गया ।

३५ कामना से विरक्त और प्रवान चरित्र-तप वाला महर्षि चित्र अनुत्तर मयम का पाठन कर अनुत्तर निद्धि-गति को प्राप्त हुआ ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

चौदहवाँ अध्याय

इषुकारीय

१ पूर्व-जन्म में देवता होकर एक ही विमान में रहने वाले कुछ जीव देवलोक से च्युत हुए। उस समय इषुकार नाम का एक नगर था—प्राचीन, प्रसिद्ध, समृद्धिशाली और देवलोक के समान।

२ उन जीवों के अपने पूर्वकृत पुण्य-कर्म बाकी थे। फलस्वरूप वे इषुकार नगर के उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए। मसार के भय में खिन्न होकर उन्होंने भोगों को छोड़ा और वे जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में चले गए।

३ दोनों पुरोहित कुमार, पुरोहित, उसकी पत्नी यशा, विशाल कीर्ति वाला इषुकार राजा और उसकी रानी कमलावती—ये छहों व्यक्ति मनुष्य-जीवन प्राप्त कर जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में चले गए।

४-५. ब्राह्मण के योग्य यज्ञ आदि करने वाले पुरोहित के दोनों प्रिय पुत्रों ने एक बार निर्ग्रन्थ को देखा। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हुई और भली-भाँति आचरित तप और सयम की स्मृति जाग उठी। वे जन्म, जरा और मृत्यु के भय से अभिभूत हुए। उनका चित्त मोक्ष की ओर विच गया। मसार-चक्र में मुक्ति पाने के लिए वे काम-गुणों^१ से विरक्त हो गए।

६ उनकी मनुष्य और देवता सम्बन्धी काम भोगों में आमक्ति जानी रही। मोक्ष की अभिलाषा और धर्म की श्रद्धा से प्रेरित होकर पिता के पास आए और इस प्रकार कहने लगे—

७ “हमने देखा है कि यह मनुष्य-जीवन अनित्य है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं और आयु थोड़ी है। इसलिए घर में हमें कोई आनन्द नहीं है। हम मुनि-चर्या को स्वीकार करने के लिए आप की अनुमति चाहते हैं।”

८ उनके पिता ने उन कुमार मुनियों की तपस्या में राधा उत्पन्न करने वाली बातें कही—“पुत्रों! वेदों को जानने वाले हम प्रकार कहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होता उनकी गति नहीं होती।”

१ काम-गुण—कामनाओं को उत्तेजित करने वाले विषय।

६. “पुत्रो ! इसलिए वेदों को पढ़ो । ब्राह्मणों को भोजन कराओ । स्त्रियों के साथ भोग करो । पुत्रों को उत्पन्न करो । उनका विवाह कर, घर का भार सौंप फिर वरुण्यवासी प्रशस्त मुनि हो जाना ।”

१०-११ दोनों कुमारों ने मोच-विचार पूर्वक उस पुरोहित को —जिमका मन और शरीर, आत्म-गुण रूपी ईश्वर और मोह रूपी पवन से अत्यन्त प्रज्वलित शोकान्ति ने, सतप्त और परितप्त हो रहा था, जिसका हृदय वियोग की आशका में अतिथय छिन्न हो रहा था, जो एक एक कर अपना अभिप्राय अपने पुत्रों को समझा रहा था, उन्हें धन और क्रम-प्राप्त काम-भोगों का निमंत्रण दे रहा था—वे वाक्य कहे—

१२ “वेद पढ़ने पर भी वे ब्राह्मण नहीं होते । ब्राह्मणों को भोजन कराने पर वे नरक में जाते हैं । और न पुत्र भी ब्राह्मण नहीं होते । इसलिए आपने जो कहा उसका अनुमोदन कौन कर सकता है ?

१३ “वे काम-भोग क्षण-भर सुख और चिरकाल दुःख देने वाले हैं, बहुत दुःख और थोड़ा सुख देने वाले हैं, ममर-मुक्ति के विरोधी हैं और अनर्थों की खान हैं ।

१४ “जिसे कामनाओं में मुक्ति नहीं मिली वह पुण्य अतृप्ति की अग्नि से सतप्त होकर दिन-रात परिभ्रमण करता है । दूसरों के लिए प्रसन्न होकर धन की खोज में लगा हुआ वह जरा और मृत्यु का प्राप्त होता है ।

१५ “यह मेरे पास है और यह नहीं है, यह मुझे लगता है और यह नहीं लगता है—इन प्रकार व्यावसायिक वर्गों में हुए पुरुषों को उठाने वाला (वाल) उठा लेता है । इस स्थिति में प्रमाद कैसे किया जाये ?”

१६ “जिमके लिए तप किया करते हैं वह सब कुछ—प्रजुर धन, स्त्रियाँ, स्वजन और इन्द्रियों के विषय तुम्हें यही प्राप्त हैं फिर सिमलिये तुम धमण होना चाहते हो ?” - पिता ने कहा ।

१९. कुमार बोले — “पिता ! आत्मा अमूर्त है इसलिए यह इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता । यह अमूर्त है इसलिए नित्य है । यह निश्चय है कि आत्मा के आन्तरिक दोष ही उसके बन्धन के हेतु हैं और बन्धन ही मत्सर का हेतु है — ऐसा कहा है ।

२०. “हम धर्म को नहीं जानते थे तब घर में रहे हमारा पालन होना रहा और मोह-वश हमने पाप-कर्म का आचरण किया । किन्तु अब फिर पाप कर्म का आचरण नहीं करेंगे ।

२१. “यह लोक पीड़ित हो रहा है, चारों ओर में घिरा हुआ है, अमोघा आ रही है । इस स्थिति में हमें घर में मुक्त नहीं मिल रहा है ।’

२२. “पुत्रो ! यह लोक किममे पीड़ित है ? किममे घिरा हुआ है ? अमोघा किसे कहा जाता है ? मैं जानने के लिए चिन्तित हूँ । पिता ने कहा ।

२३. कुमार बोले — “पिता ! आप जानें कि यह लोक मृत्यु में पीड़ित है, जरा से घिरा हुआ है और रात्रि को अमोघा कहा जाता है ।

२४. “जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नहीं आती । अधर्म करने वाले की रात्रियाँ निष्फल चली जाती हैं ।

२५. “जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नहीं आती । धर्म करने वाले की रात्रियाँ सफल होती हैं ।”

२६. “पुत्रो ! पहले हम सब एक साथ रह कर सम्यक्त्व और व्रतों का पालन करें फिर तुम्हारा जीवन बीत जाने के बाद घर घर में भिक्षा लेने हुए विहार करेंगे” — पिता ने कहा ।

२७. पुत्र बोले — “पिता ! बल की इच्छा नहीं कर सकता है, जिसकी मृत्यु के साथ मैं ही हूँ, जो मौत के मुह में घन कर पलायन कर सके और जो जानता हो — मैं नहीं मझंगा ।

२८. “हम आज ही उन मुनि-धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जहाँ पहुँच कर फिर जन्म लेना न पड़े । भोग हमारे लिए अप्राप्त नहीं है — हम उन्हें अनेक बार प्राप्त कर चुके हैं । राग भाव को दूर कर अद्वैत पूर्वक श्रेय ही प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्न युक्त है ।”

२९. “पुत्रो ने जाने जाने के बाद मैं घर में नहीं रह सकता । वे शक्तिशाली । अब मेरे भिक्षाचार्य का नाम आ चुका है । वृद्ध माताजी ने समाधि को प्राप्त होता है । उनके कट जाने पर लोग उगे ठठ मचाने हैं ।

३० “बिना पत्र का पक्षी, रण-भूमि में मैना रहित राजा और जल-पोत पर धन-रहित व्यापारी जैसा अमहाय होता है, पुत्रों के चले जाने पर मैं भी वैसा ही हो जाता हूँ।”

३१ वाशिष्ठी ने कहा -- “ये सुसंस्कृत और प्रचुर शृंगार-रस से परिपूर्ण इन्द्रिय-विषय, जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हें अभी हम खूब भोगें। उसके बाद हम मोक्ष-मार्ग को स्वीकार करेंगे।”

३२ पुरोहित ने कहा - “हे भवति ! हम रसों को भोग चुके हैं, वय हमें छोड़ता चला जा रहा है। मैं असंयम-जीवन के लिए भोगों को नहीं छोड़ रहा हूँ। लाभ-अलाभ और सुख-दुःख को समदृष्टि से देखता हुआ मैं मुनि-धर्म का आचरण करूँगा।”

३३ वाशिष्ठी ने कहा -- “प्रतिश्रुत में बहने वाले बूढ़े हंस की तरह तुम्हें पीछे अपने बन्धुओं को याद करना न पड़े, इसलिए मेरे साथ भोगों का मेवन करो। यह भिक्षाचर्या और ग्रामानुग्राम विहार मनुष्य दुःखदायी है।”

३४ “हे भवति ! जैसे साप अपने शरीर की केशुली को छोड़ मुक्त-भाव से चलता है वैसे ही पुत्र गंगा को छोड़ कर चले जा रहे हैं। पीछे मैं अकेला बचूँ ? उनका अनुगमन क्यों न करूँ ?

३५ “जैसे रोहित मच्छ जजरित जाल को काट कर बाहर निकल जाते हैं वैसे ही उठाए हुए भार को वहन करने वाले प्रधान तपस्वी और धीर पुरुष काम-भोगों को छोड़ कर भिक्षाचर्या को स्वीकार करते हैं।”

४० “राजन् । उन मनोरम काम-भोगों को छोड़ कर तुम्हें जब कभी मरना होगा । हे नरदेव । एक धर्म ही प्राण है । उसके बिनाय कोई दूसरी वस्तु प्राण नहीं दे सकती ।

४१ “जैसे पक्षिणी पिंजरे में आनन्द नहीं मानती, वैसे ही मुझे इस बधन में आनन्द नहीं मिल रहा है । मैं स्नेह के जाल को तोड़ कर अकिंचन, मरल क्रिया वाली, विषय-वामना में दूर और परिग्रह एवं हिमा के दोषों में मुक्त हो कर मुनि-धर्म का आचरण करूँगी ।

४२ ‘जैसे दवाग्नि लगी हुई है अरण्य में जीव-जन्तु जल रहे हैं, उन्हें देख राग-द्वेष के वशीभूत होकर दूसरे जीव प्रमुदित होते हैं ।

४३ “उसी प्रकार काम-भोगों में मूर्च्छित होकर हम मूढ़ लोग यह नहीं समझ पाते कि यह ममूचा सत्तार राग-द्वेष की अग्नि में जल रहा है ।

४४ “विवेकी पुरुष भोगों को भोग कर फिर उन्हें छोड़ वायु की तरह अप्रतिबद्ध-विहार करते हैं और वे स्वेच्छा से विचरण करने वाले पक्षियों की तरह प्रसन्नतापूर्वक स्वतंत्र विहार करते हैं ।

४५ “आर्य । जो काम-भोग अपने हाथों में आए हुए हैं और जिनको हमने नियंत्रित कर रखा है, वे क्लृप्त-फाँद कर रहे हैं । हम कामनाओं में आसक्त बने हुए हैं किन्तु अब हम भी वैसे ही होंगे, जैसे कि अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ भृगु हुए हैं ।

४६. “जिस गीध के पास मांस होता है उस पर दूसरे पक्षी झपटते हैं और जिसके पास मांस नहीं होता उस पर नहीं झपटते—यह देख कर मैं आमिष (घन, धान्य आदि) को छोड़, निरामिष होकर विचरूँगी ।

४७ “गीध की उपमा से काम-भोगों को सत्तार-वर्धक जान कर मनुष्य को इनसे इसी प्रकार शक्ति होकर चलना चाहिए जिस प्रकार गरुड के सामने साँप शक्ति होकर चलता है ।

४८ “जैसे बन्धन को तोड़कर हाथी अपने स्थान (विध्याटवी) में चला जाता है, वैसे ही हमें अपने स्थान (मोक्ष) में चले जाना चाहिए । हे महाराज इष्टुकार । यह तथ्य है, इसे मैंने जानियों से सुना है ।”

४९ राजा और रानी विपुल राज्य और दुस्त्यज काम-भोगों को छोड़ निर्विषय, निरामिष, नि स्नेह और निष्परिग्रह हो गए ।

५०. धर्म को सम्यक् प्रकार से जान, आकर्षक भोग-विलास को छोड़, वे तीर्थङ्कर के द्वारा उपदिष्ट घोर तपश्चर्या को स्वीकार कर समय में घोर पराक्रम करने लगे ।

५१ इस प्रकार वे सब क्रमशः बुद्ध होकर, धर्म-परायण, जन्म और मृत्यु के भय से उद्धिग्न बन गए तथा दुःख के अन्त की खोज में लग गए ।

५२-५३ जिनकी आत्मा पूर्व-जन्म में कुशल-भावना से भावित थी वे सब— राजा, रानी, ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मणी और दोनों पुरोहित कुमार अर्हत् के शामन में आकर दुःख का अन्त पा गए—मुक्त हो गए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

पन्द्रहवाँ अध्याय

सभिक्षुक

१ 'धर्म को स्वीकार कर मुनि-व्रत का आचरण करूँगा'—जो ऐसा सकल्प करता है, जो हमारे भिक्षुओं के साथ रहता है, जिसका अनुष्ठान ऋजु है, जो वासना के सकल्प का छेदन करता है, जो परिचय का त्याग करता है, जो काम-भोगों की अभिलाषा को छोड़ चुका है, जो तप आदि का परिचय दिए बिना भिक्षा की खोज करता है, जो अप्रतिवद्ध विहार करता है—वह भिक्षु है।

२ जो रात्रि-भोजन या रात्रि-विहार नहीं करता, जो निर्दोष आहार से जीवन-यापन करता है, जो विरत है, आगम को जानने वाला और आत्म-रक्षक है, जो प्राज्ञ है, जो परीपहों को जीतने वाला और सब जीवों को आत्म-तुल्य समझने वाला है, जो किसी भी वस्तु में मूर्च्छित नहीं होता—वह भिक्षु है।

३ जो धीर मुनि कठोर वचन और ताड़ना को अपने कर्मों का फल जान कर शान्त भाव से विचरण करता है, जो प्रशस्त है, जो सदा आत्मा का सवरण किये रहता है, जिसका मन आकुलता और हर्ष से रहित होता है, जो सब कुछ सहन करता है—वह भिक्षु है।

४ निकृष्ट शयन और आसन का सेवन करके तथा सर्दों, गर्मियों, डोंम और मच्छरों की त्रास को सहन करके भी जिसका मन आकुलता और हर्ष से रहित होता है, जो सब कुछ सहन करता है—वह भिक्षु है।

५ जो सत्कार, पूजा और वन्दना की इच्छा नहीं करता वह प्रशंसा की इच्छा कैसे करेगा ? जो सयत, सुन्नत, तपस्वी, दूसरे भिक्षुओं के साथ रहने वाला और आत्म-गवेषक है—वह भिक्षु है।

६ जिसके सयोग-मात्र से समय-जीवन छूट जाये और समग्र मोह में बँध जाए वैसे स्त्री या पुरुष की सगति का जो त्याग करता है, जो सदा तपस्वी है, कुतूहल नहीं करता—वह भिक्षु है।

७ जो छिन्न (छिद्र-विद्या), स्वर (सप्त-स्वर विद्या), भौम, अन्तरिक्ष, स्वप्न, लक्षण, दण्ड, वास्तु-विद्या, अग-विकार और स्वर-विज्ञान—इन विद्याओं के द्वारा आजीविका नहीं करता—वह भिक्षु है।

८. मन्त्र, मूल, विविध प्रकार की आयुर्वेद सम्बन्धी चिन्ता, वसन, विरेचन, धूम-पान की मर्दा, स्नान, आतुर होने पर स्वजन की शरण, चिकित्सा— इनका परित्याग कर जो परित्यजन करता है—वह भिक्षु है।

९. क्षत्रिय, गण^१, उग्र^२, राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगिक (सामन्) और विविध प्रकार के शिल्पी जो होते हैं, उनकी श्लाघा और पूजा नहीं करता किन्तु उमे द्रोप-पूर्ण जान उमगा परित्याग कर जो परित्यजन करता है—वह भिक्षु है।

१०. दीक्षा लेने के पश्चात् जिन गृहस्थों को देखा हो या उमने पहले जो परिचित हो उनके साथ दृष्टान्तिक फल (वस्त्र-पात्र आदि) की प्राप्ति के लिए जो परिचय नहीं करता—वह भिक्षु है।

११. नमन, आमन, पान, भोजन और विविध प्रकार के खाद्य-स्वाद्य गृहस्थ न दत्त या कारण विशेष ने माँगने पर भी इन्कार हो जाए, उस स्थिति में जो परित्यजन करे—वह भिक्षु है।

१२. गृहस्थों के घर में जो कुछ आहार, पान और विविध प्रकार के खाद्य-स्वाद्य प्राप्त कर जो गृहस्थ की मन, वचन और काया ने अनुकम्पा नहीं करना—उन्हें आशीर्वाद नहीं देता, जो मन, वचन और काया ने मुमृष्ट होता है—वह भिक्षु है।

१३. ओसामन, जी वा दलिया, ठण्डा-वासी आहार, काँजी वा पानी, जी वा पानी जैसी नीरम भिक्षा की जो निन्दा नहीं करता, जो सामान्य घरों में भिक्षा के लिए जाता है—वह भिक्षु है।

सोलहवाँ अध्ययन

ब्रह्मचर्य-समाधि-स्थान

१ आयुष्मन् ! मैंने सुना है, भगवान् (प्रज्ञापक आचार्य) ने ऐसा कहा है—निर्ग्रन्थ प्रवचन में जो स्वविर (गणधर) भगवान् हुए हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य-समाधि के दस स्थान बतलाये हैं, जिन्हें सुन कर, जिनके अर्थ का निश्चय कर, भिक्षु समय, सवर और समाधि का पुन-पुन अभ्यास करे। मन, वाणी और शरीर का गोपन करे, इन्द्रियो को उनके विषयो में बचाए, ब्रह्मचर्य को नौ सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा अप्रमत्त होकर विहार करे।

२ स्वविर भगवान् ने ब्रह्मचर्य-समाधि के वे कौन से दस स्थान बतलाए हैं, जिन्हें सुन कर, जिनके अर्थ का निश्चय कर, भिक्षु समय, सवर और समाधि का पुन-पुन अभ्यास करे। मन, वाणी और शरीर का गोपन करे। इन्द्रियो को उनके विषयो से बचाए, ब्रह्मचर्य को नौ सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा अप्रमत्त होकर विहार करे ?

३ स्वविर भगवान् ने ब्रह्मचर्य-समाधि के दस स्थान बतलाए हैं, जिन्हें सुन कर, जिनके अर्थ का निश्चय कर, भिक्षु समय, सवर, और समाधि का पुन-पुन अभ्यास करे। मन, वाणी और शरीर का गोपन करे, इन्द्रियो को उनके विषयो से बचाए, ब्रह्मचर्य को नौ सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा अप्रमत्त होकर विहार करे। वे इस प्रकार हैं--

४. जो एकान्त शयन और आसन का सेवन करता है वह निर्ग्रन्थ है। जो स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीर्ण शयन और आसन का सेवन नहीं करता वह निर्ग्रन्थ है।

यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—स्त्री, पशु और नपुंसक ने आनीर्ण शयन और आसन का सेवन करनेवाले ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ का ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद पैदा होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और

आतक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए जो स्त्री, पशु, और नपुंसकसे आकीर्ण गयन और आसन का सेवन नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ।

५ जो केवल स्त्रियों के बीच में कथा नहीं करता वह निर्ग्रन्थ है ।
यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—केवल स्त्रियों के बीच कथा करने वाले ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काशा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद पैदा होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और आतक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए केवल स्त्रियों के बीच में कथा न करे ।

६ जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठता, वह निर्ग्रन्थ है ।
यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठनेवाले ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काशा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और आतक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए निर्ग्रन्थ स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठे ।

७ जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों की दृष्टि गटा कर नहीं देवता, उनके विषय में चिन्तन नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ।

यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—मिट्टी की दीवार के अन्तर में, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से स्त्रियों के कूजन, रुदन, हास्य, गर्जन, आक्रन्दन या विलाप के शब्दों को सुनने वाले ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद पैदा होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और आतक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म में भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए निर्ग्रन्थ मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से स्त्रियों के कूजन, रुदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रन्दन या विलाप के शब्दों को न सुने ।

६ जो गृहवास में की हुई रति और क्रीडा का अनुस्मरण नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ।

यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—गृहवास में की हुई रति और क्रीडा का अनुस्मरण करने वाले ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद पैदा होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और आतक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है इसलिए निर्ग्रन्थ गृहवास में की हुई रति और क्रीडा का अनुस्मरण न करे ।

१०. जो प्रणीत आहार नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ।

यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—प्रणीत पान-भोजन करने वाले ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद पैदा होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और आतक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म में भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए निर्ग्रन्थ प्रणीत आहार न करे ।

११ जो माया से अधिक नहीं पीता और नहीं खाता, वह निर्ग्रन्थ है ।

यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—माया से अधिक पीने और खाने वाले ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद पैदा होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और आतक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म में भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए निर्ग्रन्थ माया में अधिक न पीये और न खाए ।

१२ जो विभूषा नहीं करता—शरीर को नहीं सजाता, वह निर्ग्रन्थ है।
यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—जिसका स्वभाव विभूषा करने का होता है, जो शरीर को विभूषित किए रहता है, उसे स्त्रियाँ चाहने लगती हैं। पश्चात् स्त्रियों के द्वारा चाहे जाने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काधा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद पैदा होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म में भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए निर्ग्रन्थ विभूषा न करे।

१३ जो गन्ध, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त नहीं होता, वह निर्ग्रन्थ है।
यह क्यों ?

ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—गन्ध, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त होने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के विषय में शका, काधा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद पैदा होता है अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म में भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए निर्ग्रन्थ गन्ध, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त न बने। ब्रह्मचर्य की समाधि का यह दमयाँ स्थान है।

यहाँ श्लोक हैं, जैसे—

- १ ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मुनि वैसे आश्रम में रहे जो एकान्त, अनाकीर्ण और स्त्रियों से रहित हो।
- २ ब्रह्मचर्य में रत रहनेवाला भिक्षु मन को आह्लाद देने वाली तथा काम-राग बढ़ाने वाली स्त्री-वधा का वर्जन करे।
- ३ ब्रह्मचर्य में रत रहनेवाला भिक्षु स्त्रियों के नाम पवित्र और बार-बार वार्तालाप का नश वर्जन करे।
- ४ ब्रह्मचर्य में रत रहनेवाला भिक्षु स्त्रियों के चतुःशाय उल-प्रत्यग, आहार, दोलने की मनह-मुद्रा और चितवन का न देखे—देखने का मन न करे।

- ७ ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु शीघ्र ही काम-व्रामना को बटाने वाले प्रणीत भक्त-पान का मदा वर्जन करे ।
- ८ मदा ब्रह्मचर्य में रत और स्वस्थ चित्त वाला भिक्षु जीवन निर्वाह के लिए उचित समय में निर्दोष, भिक्षा द्वारा प्राप्त, परिमित भोजन करे, किन्तु मात्रा में अधिक न खाए ।
- ९ ब्रह्मचर्य में रत रहनेवाला भिक्षु विभूषा का वर्जन करे और शरीर की शोभा बढ़ाने वाले केश, दाढ़ी आदि का शृङ्गार के लिए धारण न करे ।
- १० शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के काम गुणों का सदा वर्जन करे ।

- ११ (१) स्त्रिया से आकीर्ण आलय,
 (२) मनोरम स्त्री-कथा,
 (३) स्त्रियों का परिचय,
 (४) उनके इन्द्रियो को देखना,
- १२ (५) उनके कूजन, रुदन, गीत और हास्य-युक्त शब्दों को सुनना,
 (६) भुक्त-भोग और सहावस्थान को याद करना,
 (७) प्रणीत पान-भोजन,
 (८) मात्रा से अधिक पान-भोजन,
- १३ (९) शरीर को सजाने की इच्छा और
 (१०) दुर्जय काम-भोग

—ये दस आत्म-गवेपी मनुष्य के लिए तालपुट विष के समान हैं ।

- १४ एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय काम-भोगों और ब्रह्मचर्य में शका उत्पन्न करने वाले पूर्वोक्त सभी स्थानों का सदा वर्जन करे ।
- १५ धैर्यवान्, धर्म के रथ को चलाने वाला, धर्म के आराम में रत, दान्त और ब्रह्मचर्य में चित्त का समाधान पाने वाला भिक्षु धर्म के आगम में विचरण करे ।
- १६ उस ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर—ये सभी नमस्कार करते हैं, जो दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है ।
- १७ यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव, नित्य, शाश्वत और अहंत् के द्वारा उपदिष्ट है । इसका पालन कर अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

सतरहवाँ अध्याय पाप-श्रमणीय

१ जो कोई निर्ग्रन्थ धर्म को मुन, दुर्लभतम बोधि-लाभ को प्राप्त कर
विना ने श्रुत हो प्रव्रजित होता है किन्तु प्रव्रजित होने के पश्चात् स्वछन्द-
दिहारी हो जाता है —

२ (—गुरु के द्वारा अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त होने पर वह कहता है—)
मुझे तेन का अच्छा उपाध्याय मिल रहा है, कपडा भी मेरे पास है, खाने-पीने
की भी विचार जाता है। जायुमन् ! जो हो रहा है, उसे मैं जान लेता हूँ। भन्ते !
जिसे मैं श्रुत का अध्ययन करके क्या करूँगा ?

३ जो प्रव्रजित होकर बार-बार नींद लेता है, चा-पीकर आराम में बैठ
जाता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

४ जिस आचार्य और उपाध्याय ने श्रुत और विनय सिखाया, उन्हीं की
मिन्नता करता है, वह विवेक-विवल मिथु पाप-श्रमण कहलाता है।

५ जो आचार्य और उपाध्याय के शार्पों का सम्पूर्ण प्रकार ने चिन्ता
नहीं करता, जो बड़ा का सम्मान नहीं करता, जो अभिमानी होता है, वह

१०. जो कुछ भी मुन कर प्रतिलेखना में असावधानी करता है, जो नित्य गुरु का तिरस्कार करता है शिखा देने पर उनके सामने बोलने लगता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

११ जो बहुत कपटी, वाचाल, अभिमानी, लालची, उन्मिष और मन पर नियन्त्रण न रखनेवाला, भक्त-पान आदि का सविभाग न करने वाला और गुरु आदि से प्रेम न रखने वाला होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

१२ जो शान्त हुए विवाद को फिर उभाड़ता है, जो सदाचार में शून्य होता है, जो (कुतर्क) से अपनी प्रज्ञा का हनन करता है, जो कदाग्रह और कलह में रत होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

१३ जो स्थिरासन नहीं होता—बिना प्रयोजन उधर-उधर चक्कर लगाता है, जो हाथ, पैर आदि अवयवों को हिलाता रहता है, जो जहाँ कहीं बैठ जाता है—इस प्रकार आसन (या बैठने) के विषय में जो असावधान होता है वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

१४. जो सचित्त रज से भरे हुए पैरों का प्रमार्जन किए बिना ही सो जाता है, सोने के स्थान का प्रतिलेखन नहीं करता—इस प्रकार बिछोने (या सोने) के विषय में जो असावधान होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

१५ जो दूध, दही आदि विकृतियों का बार-बार आहार करता है और तपस्या में रत नहीं रहता, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

१६ जो सूर्य के उदय में लेकर अस्त होने तक बार-बार गाता रहता है, 'ऐसा नहीं करना चाहिए'—इस प्रकार गीत देने वाले को कहना है कि तुम उपदेश देने में कुशल हो, करने में नहीं, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

१७ जो आचार्य को छोड़ हमारे धर्म-सम्प्रदायों में जाता जाता है, या छह मास की अवधि में एक गण में हमारे गण में सम्मिलन करता है, जिसका जानना निन्दनीय है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

१८ जो अपना घर छोड़ कर (प्रयत्नित होकर) दूसरे के घर में स्थायी होता है—उनका कार्य करता है, जो शुभाशुभ बना कर या का अर्जन करता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

१. विकृति का अर्थ है—विचार करने वाले पदार्थ । विकृति के दो प्रकार बताये गये हैं—दूध, दही, नरसीर, घृत, शर्करा, मुट, मनु मद्य और मांस ।

१६ जो अपने ज्ञाति-जनो के घरों में भोजन करता है, किन्तु सामुदायिक भिक्षा करना नहीं चाहता, जो गृहस्थ की ज़्यादा पर बैठता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

२०. जो पूर्वोक्त आचरण करने वाला, पाँच प्रकार के कुशील नाचुओं की तरह असद्वृत्त, मुनि के वेश को धारण करने वाला और मुनि-प्रवरो की अपेक्षा तुच्छ मयम वाला होता है, वह इस लोक में विप की तरह निन्दित होता है। वह न इस लोक में कुछ होता है और न पर लोक में।

२१ जो इन दोषों का सदा वर्जन करता है वह मुनियों में मुन्न होता है। वह इस लोक में अमृत की तरह पूजित होता है तथा इस लोक और परलोक—दोनों लोकों की आराधना करता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

अठारहवाँ अध्ययन

सजयीय

१ कापिल्य नगर में सेना और वाहनों से सम्पन्न मजय नाम का राजा था । एक दिन वह शिकार करने के लिए गया ।

२. वह घोड़े, हाथी और रथ पर आरुढ़ तथा पैदल चलने वाले महान् सैनिकों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था ।

३ वह घोड़े पर चढ़ा हुआ था । सैनिक हिरणों को कापिल्य नगर के केशर नामक उद्यान की ओर ढकेल रहे थे । वह रम-मूर्च्छित होकर उन उगे हुए और खिन्न बने हुए हिरणों को वहाँ व्यथित कर रहा था— मार रहा था ।

४. उस केशर नामक उद्यान में स्वाध्याय में लीन रहने वाले एक नवोपन अनगार धर्म-ध्यान में एकाग्र हो रहे थे ।

५. कर्म-बन्धन के हेतुओं को निर्मूल करने वाले अनगार लता-मण्डप में ध्यान कर रहे थे । राजा ने उनके समीप आए हुए हिरणा पर बाणों के प्रहार किए ।

६ राजा अश्व पर आरुढ़ था वह तुरन्त वहाँ जाया । उसने पहले मरे हुए हिरणों को ही देखा, फिर उसने उमी स्थान में अनगार को देखा ।

७ राजा अनगार को देख कर भय-भ्रान्त हो गया । उसने सोचा— मैं भाग्यहीन, रक्त-लोतुप और जीवा को मारने वाला हूँ । मैंने तुच्छ प्रजाजन के लिए मुनि को आहत किया है ।

८. वह राजा घोड़े को छोड़ कर विनय पूर्वक अनगार के चरणों में वन्दना कर कहता है—“भगवन् ! इस दायें के लिए मुझे क्षमा करे ।”

९. वे अनगार भगवान् मौन प्रवचन ध्यान में लीन थे । उन्होंने राजा को प्रत्युत्तर नहीं दिया । उसने राजा और जमिन भगवान् का गया ।

१० राजा बोला—‘हे भगवन् ! मैं गत्रव हूँ । जान मुझे बर्तन कीजिए । अनगार दुषित होकर अपने तेज में सरोज मनुष्य का जग टालना है ।’

२३ वे क्षत्रिय श्रमण बोले—“महामुने ! क्रिया, अक्रिया, विनय, अज्ञान— इन चार स्थानों के द्वारा एकान्तवादी तत्त्ववेत्ता जो तत्त्व बतलाते हैं—

२४. “उसे तत्त्ववेत्ता ज्ञात-वर्गीय, उपजात, विद्या और चारित्र्य में सम्पन्न, सत्य-वाक् और सत्य-पराक्रम वाले भगवान् महावीर ने प्रकट किया है ।

२५ “जो मनुष्य पाप करने वाले हैं वे घोर नरक में जाते हैं और आर्य-धर्म का आचरण कर मनुष्य दिव्य-गति को प्राप्त होते हैं ।

२६ “इन एकान्त-दृष्टि वाले क्रियावादी आदि वादियों ने जो कहा है, वह माया-पूर्ण है इसलिए वह मिथ्या-वचन है, निरर्थक है । मैं उन माया-पूर्ण एकान्तवादों से बच कर रहता हूँ और चलता हूँ ।

२७ “मैंने उन सबको जान लिया है जो मिथ्या-दृष्टि और अनार्य हैं । मैं परलोक के अस्तित्व में आत्मा को भलीभाँति जानता हूँ ।

२८ “मैं महाप्राण नामक विमान में कान्तिमान देव था । मैंने वहाँ पूर्ण आयु का भोग किया । जैसे यहाँ सौ वर्ष की आयु पूर्ण होती है, वैसे ही देवलोक में पत्योपम^२ और सागरोपम^३ की आयु पूर्ण मानी जाती है ।

२९. “वह मैं ब्रह्मलोक से च्युत होकर मनुष्य-लोक में आया हूँ । मैं जिस प्रकार अपनी आयु को जानता हूँ उसी प्रकार दूसरों की आयु को भी जानता हूँ ।”

३० “मयमी को नाना प्रकार की रुचि, अभिप्राय और जो मग्न प्रकार के अनर्थ हैं उनका वर्जन करना चाहिए—उम विद्या के पथ पर तुम्हारा मचरण हो”—(क्षत्रिय मुनि ने राजपि से कहा)—

३१ “मैं (शुभाशुभ सूचक) प्रदनों और गृहस्थ-वार्य-सम्बन्धी मन्त्रणात्रा में दूर रहता हूँ । अहो ! मैं दिन-रात धर्माचरण के लिए सावधान रहता हूँ—यह समझ कर तुम तप का आचरण करो ।

१. इन श्लोक में चार वादों का उल्लेख हुआ है—

१ क्रियावाद—आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाला सिद्धान्त ।

२ अक्रियावाद—आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाला सिद्धान्त ।

३ अज्ञानवाद—अज्ञान से निद्रि मानने वाला सिद्धान्त ।

४ विनयवाद—विनय में ही मुक्ति मानने वाला सिद्धान्त ।

२-३ गणनातीत कालमान ।

३२. "जो तुम मुझे सम्यक् शुद्ध-चित्त ने आयु के विषय में पूछते हो, उसे सर्वज्ञ भगवान् ने प्रकट किया है, वह ज्ञान जित-शामन में विद्यमान है।

३३ "वीर-पुरुष को क्रियावाद पर रुचि करनी चाहिए और अक्रियावाद को त्याग देना चाहिए। सम्यक् दृष्टि के द्वारा दृष्टि-सम्पन्न होकर तुम सुदुश्चर धर्म का आचरण करो।

३४ "अर्थ और धर्म ने उपशोभित इस पवित्र उपदेश को सुन कर भरत चक्रवर्ती ने भारतवर्ष और काम-भोगों को छोड़ कर प्रव्रज्या ली।

३५ "सागर पर्यन्त भारतवर्ष और पूर्ण ऐश्वर्य को छोड़, नयम की आराधना कर मुक्त हुए।

३६ "महर्षिक और महान् यशस्वी मधवा चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़ कर प्रव्रज्या ली।

३७ "महर्षिक राजा मनकुमार चक्रवर्ती ने पुत्र को राज्य पर स्थापित कर तपश्चरण किया।

३८ "महर्षिक और लोक में शान्ति करने वाले शान्तिनाथ चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़ कर अनुत्तर गति प्राप्त की।

३९ "एधवाकु कुल के राजाओं में श्रेष्ठ, विख्यात कीर्ति वाले, धृतिमान् भगवान् कुन्तु नरेश्वर ने अनुत्तर माक्ष प्राप्त किया।

४० "सागर पर्यन्त भारतवर्ष का छोड़ कर, वर्म-रज ने मुक्त हो कर, अर नरेश्वर ने अनुत्तर गति प्राप्त की।

४६ “राजाओं में वृषभ के समान ये अपने-अपने पुत्रों को राज्य पर स्थापित कर जिन-शामन में प्रव्रजित हुए और श्रमण-धर्म में मदा यत्न-शील रहे ।

४७ “सीवीर राजाओं में वृषभ के समान उद्रायण राजा ने राज्य को छोड़ कर प्रव्रज्या ली, मुनि-धर्म का आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त की ।

४८ “इसी प्रकार श्रेय और मत्य के लिए पराक्रम करने वाले काशीराज ने काम-भोगों का परित्याग कर कर्म-रूपी महावन का उन्मूलन किया ।

४९ “इसी प्रकार विमल-कीर्ति, महायशस्वी विजय राजा ने गुण में समृद्ध राज्य को छोड़ कर जिन-शामन में प्रव्रज्या ली ।

५० “इसी प्रकार अनाकुल-चित्त से उग्र तपस्या कर राजपि महाशूल ने अपना शिर देकर शिर (मोक्ष) को प्राप्त किया ।

५१ “ये भरत आदि शूर और दृढ़ पराक्रम-शाली राजा दूसरे धर्म-शामनों से जैन-शामन में विशेषता पाकर यही प्रव्रजित हुए तो फिर धीरपुरुष एकान्त दृष्टिमय अहेतुवादों के द्वारा उन्मत्त की तरह कैसे पृथ्वी पर विचरण करें ?

५२ “मैंने यह अत्यन्त युक्तियुक्त बात कही है । इसके द्वारा कई जीमों ने मसार-समुद्र का पार पाया है, पा रहे हैं और भविष्य में पाएँगे ।

५३ “धीर पुरुष एकान्त-दृष्टिमय अहेतुवादों में अपने-आप को कैसे लगाएँ ? जो सब सगो से मुक्त होता है वह कर्म-रहित होकर सिद्ध हो जाता है ।”

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

उन्नीसवाँ अध्याय

मृगापुत्रीय

१ वानन और उद्यान में जोधित मुरम्व मुरीच नगर में बलमद्र राजा था । मृगा उसकी पटानी थी ।

२ उनके 'दत्तश्री' नाम का पुत्र था । जनता में वह 'मृगापुत्र'—इस नाम में विप्रुत था । वह माता-पिता को प्रिय, युवराज और दमोश्वर था ।

३ वह दोगुन्दग देवी की भाँति नदा प्रमुदित-मन रहता हुआ आनन्द देने वाले प्रासाद में स्त्रियों के साथ घीटा कर रहा था ।

४ मणि और रत्न में जटित कर्म वाले प्रासाद के नदाज में पैठा हुआ मृगापुत्र नगर के चौराहों, निराहों और चौकटों को देख रहा था ।

५ उसने कहा जाने हुए एक मयत प्रमग को देखा, जो नर, निम्न और गयम का धारण करने वाला, शील न मनुष्य और तुणों का आकर था ।

६ मृगापुत्र ने उसे अतिमेष-दृष्टि से देखा और मन ही मन चिन्तन करने लगा—“मैं मानता हूँ कि ऐसा रूप मैंने पहले कहीं देखा है ।”

७ साष्टु के दशन और अध्वदसाद पवित्र होने पर मैंने ऐसा नहीं देखा

२३ “इसी प्रकार यह लोक जरा और मृत्यु से प्रज्वलित हो रहा है। मैं आपकी आज्ञा पाकर उसमें ने अपने-आपको निकालूंगा।”

२४ माना-गिना ने उसमें कहा —“पुत्र ! श्रामण्य का आचरण बहुत कठिन है। भिक्षु को हजारों गुण धारण करने होते हैं।

२५ “विश्व के शत्रु और मित्र—सभी जीवों के प्रति नम्रभाव रखना और यावज्जीवन प्राणान्तिपात की विरति करना बहुत कठिन कार्य है।

२६ “सदा अप्रमत्त रह मृपावाद वी वर्जन करना और मतत सावधान रह कर हितकारी मत्प वचन बोलना बहुत कठिन कार्य है।

२७ “दत्तान आदि को भी बिना दिए न लेना और दत्त वस्तु भी वहीं देना, जो अनपेक्ष और अपणीय हो, बहुत ही कठिन कार्य है।

२८ “काम-भोग का रत जानने वाले व्यक्ति के लिए अत्रह्यचर्य की विरति करना और उग्र ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करना बहुत ही कठिन कार्य है।

३५. “पुत्र श्रामण्य । मे जीवन पर्यन्त विश्राम नहीं है । यह गुणों का महान् भार है । भारी-भरकम लोह-भार की भाँति इसे उठाना बहुत ही कठिन है ।

३६. “आकाश-गंगा के स्रोत, प्रतिस्रोत और भुजाओं से सागर को तैरना जैसे कठिन कार्य है वैसे ही गुणोदधि-सयम को तैरना कठिन कार्य है ।

३७. “सयम बालू के कोर की तरह स्वाद-रहित है । तप का आचरण करना तलवार की धार पर चलने जैसा है ।

३८. “पुत्र । साँप जैसे एकाग्र-दृष्टि से चलता है वैसे एकाग्र-दृष्टि में चारित्र्य का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है । लोहे के जवों को चवाना जैसे कठिन है वैसे ही चारित्र्य का पालन कठिन है ।

३९. “जैसे प्रज्वलित अग्नि-शिखा को पीना बहुत ही कठिन कार्य है वैसे ही यौवन में श्रमण-धर्म का पालन करना कठिन कार्य है ।

४०. “जैसे वस्त्र के थैले को हवा से भरना कठिन कार्य है वैसे ही मत्वाहीन व्यक्ति के लिए श्रमण-धर्म का पालन करना कठिन कार्य है ।

४१. “जैसे मेरु-पर्वत को तराजू से तोलना बहुत ही कठिन कार्य है वैसे ही निश्चल और निर्भय भाव से श्रमण-धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है ।

४२. “जैसे समुद्र को भुजाओं से तैरना बहुत ही कठिन कार्य है, वैसे ही उपशमहीन व्यक्ति के लिए दमरूपी समुद्र को तैरना बहुत कठिन कार्य है ।

४३. “पुत्र । तू मनुष्य-सम्बन्धी पाँच इन्द्रियों के भोगों का भोग कर । फिर भुक्त-भोगी हो कर मुनि-धर्म का आचरण करना ।”

४४. शृगापुत्र ने कहा—“माता-पिता । जो आपने कहा वह सही है किन्तु जिस व्यक्ति की ऐहिक सुखों की प्यास बुझ चुकी है उसके लिए यह भी दुष्कर नहीं है ।

४५. “मैंने भयकर शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को अमन्य बार सहा है और अनेक बार दुःख एवं भय का अनुभव किया है ।

४६. “मैंने चार अन्त बाले और भय के आवर जन्म-मरणरूपी जगत् में भयकर जन्म-मरणों को सहा है ।

१. समारूपों का तार के चार अन्त हैं—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव, इसलिए यह चार अन्त वाला कहा जाता है ।

४७ “जैसे यहाँ अग्नि उष्ण है, इसमें अनन्त गुना अधिक दुःखमय उष्ण-वेदना वहाँ नरक में मँने सही है।”

४८ “जैसे यहाँ यह शीत है, इसमें अनन्त गुना अधिक दुःखमय शीत-वेदना वहाँ नरक में मँने नहीं है।

४९ “पकाने के पात्र में, जलनी हुई अग्नि में पैरो को ऊँचा और सिर को नीचा कर आक्रन्द करता हुआ मैं अनन्त बार पकाया गया हूँ।

५० “महा दवाग्नि जैसे मरु-देश और वज्रबालुका जैसी कदम्ब नदी के बालू में मैं अनन्त बार जलाया गया हूँ।

५१ “मैं पाक-पात्र में घ्राण रहित हो कर आक्रन्द करता हुआ ऊँचा खड़ा गया तथा कर्बन और आरा आदि के द्वारा अनन्त बार छेदा गया हूँ।

५२ “अत्यन्त तीखे काँटों वाले ऊँचे शान्मलि^३ वृक्ष पर पाग में बाँध, धधर-धधर खींच कर अमह्य वेदना में मैं खिन्न किया गया हूँ।

५३ “पापकर्मों में अति भयकर आक्रन्द करता हुआ अपने ही कर्मों द्वारा महायन्त्रों में ईश्वर की नीति अनन्त बार पेरा गया हूँ।

५४ “मैं धधर-धधर जाता और आक्रन्द करता हुआ काले और चित्तबूझने से अज्ञान और बुद्धि के द्वारा अनेक बार गिराया, फाड़ा और काटा गया हूँ।

५५ “पाप-कर्मों के द्वारा नरक में अवतरित हुआ मैं अल्मी के फूलों के समान नीले रंग वाली तलवारों, भल्लियों और लोहदण्डों के द्वारा छेदा, भेदा और छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त किया गया हूँ।

५६ “युग-वीलक^४ में युक्त जलने हुए लोह-रथ में परवत चढ़ाया गया मैं जोना गया, चाटुका और रस्सी के द्वारा हाका गया तथा रोज की भाँति

५८. "सडामी जैसी चोच वाले और लोहे जैसी कठोर चोच वाले डक और गीघ पक्षियों के द्वारा विलाप करता हुआ मैं बल-प्रयोग पूर्वक अनन्त बार नोचा गया हूँ ।

५९ "प्यास में पीड़ित होकर मैं दीडता हुआ वैतरणी नदी पर पहुँचा । 'जल पीऊँगा'—यह सोच रहा था, इतने में छूरे की धार से मैं चीरा गया ।

६० "गर्मी से सतप्त होकर अमि-पत्र महावन में गया । वहाँ गिरने हुए तलवार के समान तीखे पत्तों से अनेक बार छेदा गया हूँ ।

६१. "मुद्गरो, मुमुण्डियो, शूलो और मुमलो से त्राण-हीन दशा में मेरा शरीर धूर-धूर किया गया—इस प्रकार मैं अनन्त बार दुःख को प्राप्त हुआ हूँ ।

६२ "तेज धार वाले छूरो, छुरियों और कैंचियों से मैं अनेक बार गण्ड-खण्ड किया गया, दो टुक किया गया और छेदा गया हूँ तथा मेरी चमड़ी उतारी गई है ।

६३ "पाशों और कूटजालों द्वारा मृग की भाँति परवश बना हुआ मैं अनेक बार ठगा गया, बाँधा गया, रोका गया और मारा गया हूँ ।

६४ "मछली के फँसाने की कँटियों और मगरों को पकड़ने के जालों द्वारा मत्स्य की तरह परवश बना हुआ मैं अनन्त बार मीचा, फाटा, पाटा और मारा गया हूँ ।

६५ बाज पक्षियों, जालों और वज्रलेपों के द्वारा पक्षी की भाँति मैं अनन्त बार पकड़ा, चिपकाया, बाँधा और मारा गया हूँ ।

६६. "बडई के द्वारा वृक्ष की भाँति कुल्हाटी और तर्जमा जादि के द्वारा मैं अनन्त बार कूटा, दो टुक किया, छेदा और छीला गया हूँ ।

६७ "लोहार के द्वारा लोह की भाँति चपन और मुट्ठी जादि के द्वारा मैं अनन्त बार पीटा, कूटा, भेदा और खुरा किया गया हूँ ।

६८ "नयकर आश्रय करने हुए मुझे गर्म और बरफ़ से भरी दरियाँ गुलाबों, लोहा, रंगी और मीमा पिटाया गया ।

६९ "मुझे खण्ड किया हुआ और शूल में गोमय पर पतारा हुआ मांस प्रिय था—यह खाद दिव्यरत्न मेरे शरीर का मांस खाट अग्नि पैदा करने पर मुझे मिटाया गया ।

७० "मुझे मृग, मीठू, मैरेव और मधु—के मदिरा के पियारे हैं—यह खाद दिव्यरत्न मुझे जन्ती हुई चर्बी और रक्तिन पिटाया गया ।

७१ “मदा भयमीन, मत्तस्न, दुःखित और व्यथित रूप में रहते हुए मैंने परम दुःखमय वेदना का अनुभव किया है ।

७२ “नीत्र, चण्ड, प्रगाढ, घोर, अत्यन्त भयकर वेदनाओं का मैंने नरक-लोक में अनुभव किया है ।

७३ “माता-पिता ! मनुष्य-लोक में जैसी वेदना है उससे अनन्तगुना अधिक दुःख देने वाली वेदना नरक-लोक में है ।

७४ “मैंने सभी जन्मों में दुःखमय वेदना का अनुभव किया है । वहाँ एक निमेष का अन्तर पड़े उतनी भी सुखमय वेदना नहीं है ।”

७५ माता-पिता ने उससे कहा—“पुत्र ! तुम्हारी इच्छा है तो प्रयत्नित हो जाओ । परन्तु श्रमण बनने के बाद रागों की चिकित्सा नहीं की जाती । यह किन्तना कठिन मार्ग है ?”

७६ उसने कहा—“माता-पिता ! आपने जो कहा वह ठीक है । किन्तु जगल में रहने वाले हरिण और पक्षियों की चिकित्सा कौन करता है ?

७७ “जैसे जगल में हरिण अकेला विचरता है, वैसे मैं भी मयम और तप के साथ एकाकी भाव को प्राप्त कर धर्म का आचरण करूँगा ।

७८ “जब महावन में हरिण के शरीर में आतक उत्पन्न होता है तब किसी वृक्ष के पास बैठे हुए उस हरिण की कौन चिकित्सा करता है ?

७९ “कौन उसे औषधि देता है ? कौन उससे सुख की बात पूछता है ? कौन उसे खाने-पीने का भोजन पाना लाकर देता है ?

८० “जब वह रक्षक हो जाता है तब गाँव में जाता है । खाने-पीने के

८५ “मैं तुम्हारी अनुमति पाकर सब दुःखों से मुक्ति दिलाने वाली मृग-चर्या का आचरण करूँगा ।” (माता-पिता ने कहा) — “पुत्र ! जैसे तुम्हें सुख हो वैसे करो ।”

८६ “इस प्रकार वह नाना उपायों से माता-पिता को अनुमति के लिए राजी कर ममत्व का छेदन कर रहा है जैसे महानाग काँचुली का छेदन करता है ।

८७ “ऋद्धि, घन, मित्र, पुत्र, कलत्र और ज्ञातिजनो को कपड़े पर लगी हुई धूलि की भाँति झटक कर वह निकल गया — प्रव्रजित हो गया ।

८८ “वह पाँच महाव्रतों से युक्त, पाँच ममत्वियों से समित, तीन गुणियों से गुप्त, आन्तरिक और बाहरी तपस्या में तत्पर —

८९ “ममत्व-रहित, अहंकार-रहित, निर्लेप, गौरव को त्यागने वाला, त्रम और स्थावर सभी जीवों में समभाव रखने वाला —

९० “लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा, मान-अपमान में सम रहने वाला —

९१. “गौरव, कषाय, दण्ड, शल्य, भय, हास्य और शोक से निवृत्त, निदान और बन्धन से रहित —

९२ “इहलोक और परलोक में अनासक्त, वसूले से काटने और चन्दन लगाने पर तथा आहार मिलने या न मिलने पर सम रहने वाला —

९३ “प्रशस्त द्वारों से आने वाले कर्मपुद्गलों का सर्वत्र निरोध करने वाला, शुभ-ध्यान की प्रवृत्ति से प्रशस्त एवं उपशम-प्रधान शामन में रहने वाला हुआ ।

९४. “इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और विशुद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा को भली-भाँति भावित कर —

९५ “बहुत वर्षों तक श्रमण-धर्म का पालन कर, जन्म में एक महीने का अनशन कर वह अनुत्तर सिद्धि — मोक्ष को प्राप्त हुआ ।

९६ “सबुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण जो होते हैं वे ऐसा करते हैं । वे भोगों में उसी प्रकार निवृत्त होते हैं, जिस प्रकार मृगा पुत्र ऋषि गण थे ।

९७ “महा प्रभावशाली, महान् यशस्वी मृगा-पुत्र का वधन, तप-प्रदान उत्तम-आचरण और त्रिलोक-विश्रुत प्रदान-गति (मोक्ष) का मुन कर —

९८. “घन को दुःख बढ़ाने वाला और ममता के बन्धन को महान् भयानक जान कर मुक्त देने वाली, अनुत्तर निर्वाण के गुणों को प्राप्त करने वाली, महान् धर्म की घुरा को धारण करे ।”

— ऐसा मैं कहता हूँ ।

वीसवाँ अध्याय

महानिर्ग्रन्थीय

१ मिट्टी और मयत-आत्माओं को भाव-भरा नमस्कार कर मैं अर्थ (माध्य) और धर्म का ज्ञान कराने वाली तथ्य-पूर्ण अनुगामना का निरूपण करता हूँ । वह मुझमें मुनी ।

२ प्रचुर रत्नों में सम्पन्न, मगध का अधिपति राजा श्रेणिक मण्डिकुक्षि नामक उद्यान में विहार-यात्रा (श्रीला-यात्रा) के लिए गया ।

३ वह उद्यान नाना प्रकार के द्रुमों और लताओं में आवीर्ण, नाना प्रकार के पक्षियों में आश्रित, नाना प्रकार के कुसुमों में पूर्णतः ढँका हुआ और नन्दनवन के समान था ।

४ वहाँ राजा ने मयत, मानसिक समाधि में सम्पन्न, वृक्ष के पाम बैठे मुकुमार और मुख भोगने योग्य साधु को देखा ।

५ उसके रूप को देखकर राजा उस मयत के प्रति आकृष्ट हुआ और उसे अत्यन्त उत्कृष्ट और अनुलनीय विस्मय हुआ ।

६ आश्चर्य ! कैसा वर्ण और कैसा रूप है । आश्चर्य ! आर्द्र की कैनी गीम्यता है । आश्चर्य ! कैसी क्षमा और निर्लोभता है । आश्चर्य ! लोगों में

११. “हे भदन्त ! मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ । मयन ! मित्र और ज्ञातिगण से परिवृत्त होकर विषयो का भोग करो । यह मनुष्य-जन्म बहुन दुर्लभ है ।”

१२. “हे मगध के अधिपति श्रेणिक ! तू स्वयं अनाथ है । स्वयं अनाथ होने हुए तू दूसरो का नाथ कैसे होगा ?”

१३. श्रेणिक पहले ही विस्मयान्वित बना हुआ था और माधु के द्वारा—‘तू अनाथ है’—ऐसा अश्रुतपूर्व-वचन कहे जाने पर वह अत्यन्त व्याकुल और अत्यन्त आश्चर्यमग्न हो गया ।

१४. “मेरे पास हाथी, घोड़े और मनुष्य हैं, नगर और अन्न पुर हैं, मैं मनुष्य सम्बन्धी भोगों को भोग रहा हूँ, आज्ञा और ऐश्वर्य मेरे पास हैं ।

१५. “जिसने मुझे सब काम-भोग समर्पित किये हैं वैसी उत्कृष्ट सम्पदा होते हुए मैं अनाथ कैसे हूँ ? भदन्त ! असत्य मत बोलो ।”

१६. “हे पार्थिव ! तू अनाथ शब्द का अर्थ और उसकी उत्पत्ति—मैंने तुझे अनाथ क्यों कहा—इसे वही जानता, इसलिए जैसे अनाथ या सनाथ होता है, वैसे नहीं जानता ।

१७. “महाराज ! तू अव्याकुल चित्त से वह सुन—जैसे कोई पुरुष अनाथ होता है और जिस रूप में मैंने अनुभव किया है ।

१८. “प्राचीन नगरों में असाधारण सुन्दर कीर्णाम्बी नाम की नगरी है । वहाँ मेरे पिता रहते हैं । उनके पास प्रचुर धन का संचय है ।

१९. “महाराज ! प्रथम-वय में मेरी आँखों में असाधारण वेदना उत्पन्न हुई । पार्थिव ! मेरा समूचा शरीर पीड़ा देने वाली जलन में जल उठा ।

२०. “जैसे कुपित बना हुआ शत्रु शरीर के छेदों में अत्यन्त तीव्र क्षमा को घुसेडता है, उसी प्रकार मेरी आँखों में वेदना हो रही थी ।

२१. “मेरे कटि, हृदय और मस्तक में परम दारुण वेदना हो रही थी, जैसे इन्द्र का वज्र लगने में घोर वेदना होती है ।

२२. “विद्या और मन्त्र के द्वारा विविधता करने वाले मन्त्र और जीर्णोद्धार के विशाल अद्वितीय शास्त्र कुण्ड प्राणाचार्य मेरी विविधता करने में विरत उपस्थित हुए ।

२३ “उन्होंने जैमे मेरा हित हो वैमे चनुष्पाद-चिकित्सा’ की, किन्तु वे मुझे दुःख ने मुक्त नहीं कर सके—यह मेरी अनाथता है ।

२४ “मेरे पिता ने मेरे लिए उन प्राणाचार्यों को बहुमूल्य वस्तुएँ दी, किन्तु वे (पिता) मुझे दुःख ने मुक्त नहीं कर सके—यह मेरी अनाथता है ।

२५ “महाराज ! मेरी माता पुत्र-शोक के दुःख में पीड़ित होती हुई भी मुझे दुःख ने मुक्त नहीं कर सकी—यह मेरी अनाथता है ।

२६ “महाराज ! मेरे बड़े-छोटे सगे भाई भी मुझे दुःख ने मुक्त नहीं कर सके—यह मेरी अनाथता है ।

२७ “महाराज ! मेरी बड़ी-छोटी सगी बहने भी मुझे दुःख ने मुक्त नहीं कर सकी—यह मेरी अनाथता है ।

२८ “महाराज ! मुझमें अनुरक्त और पतिव्रता मेरी पत्नी आँसू भरे नयनों में मेरी छाती को भिगोती रही ।

२९ “वह वाला मेरे प्रत्यक्ष या परोक्ष में अन्न, पान, स्नान, गन्ध, मान्य और विलेपन का भोग नहीं कर रही थी ।

३०. ““वह क्षण-भर के लिए भी मुझसे दूर नहीं हो रही थी, किन्तु वह मुझे दुःख ने मुक्त नहीं कर सकी—यह मेरी अनाथता है ।

३१ “तब मैंने उस प्रकार कहा—उन अनन्त मनार में बार-बार दुःसाह्य वेदना का अनुभव करना होता है ।

३२ “उस विपुल वेदना में यदि मैं एक बार ही मुक्त हो जाऊँ तो अन्न, दान्त और निराश्रय होकर अनार-वृत्ति का स्वीकार करूँ ।

३३ “हृन्नाधिप ! ऐसा चिन्तन कर मैं तो मरा । दीवनी हुई शक्ति के

३६ “मेरी आत्मा ही वैतग्णी नदी है और आत्मा ही कूट शान्मन्त्री वृक्ष है। आत्मा ही काम-दुग्धा-धेनु है और आत्मा ही नन्दन-वन है।

३७ “आत्मा ही दुःख-सुख की करने वाली और उनका क्षय करने वाली है। सत्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही शत्रु है।

३८ हे रजन् ! यह एक दूमरी अनायता ही है। एकाग्रचित्त, स्थिर-शान्त होकर तুম उसे मुझमें मुनो। जैसे कई एक व्यक्ति बहुत कायर होते हैं। वे निर्ग्रन्थ-धर्म को पाकर भी कण्टो का अनुभव करते हैं—निर्ग्रन्थानार के पालन करने में शिथिल हो जाते हैं।

३९ “जो महाव्रतो को स्वीकार कर मलीभांति उनका पालन नहीं करता, अपनी आत्मा का निग्रह नहीं करता, रमो में मूर्च्छित होता है, वह ब्रजन का मूलोच्छेद नहीं कर पाता।

४० “ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उच्चार-प्रश्रयण की परिस्थापना में जो सावधानी नहीं वर्तता, वह उम मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकता जिस पर वीर पुरुष चले हैं।

४१ “जो व्रतो में स्थिर नहीं है, नप और नियमा से भ्रष्ट है, वह चिरकाल तक मुडरुचि (साधु) होकर भी, चिरकाल तक आत्मा को नष्ट देकर भी, ससार का पार नहीं पा सकता।

४२ “जो पोली मुट्ठी की भांति अमार है, सिक्के की भांति नियन्त्रण-रहित है, काँचमणि होते हुए भी वैद्य जैसे चमकता है, वह जानकार व्यक्तियों की दृष्टि में मूल्य-हीन हो जाता है।

४३ “जो कुशोल-वेश और ऋषि-ध्वज (रजोहरण आदि मुनि-चिह्नों) को धारण कर उनके द्वारा जीविका चलाना है, अमयन होते हुए भी अपने-आप को मयन कहता है, वह चिरकाल तक विताश को प्राप्त होता है।

४४ “पिया हुआ कान-भूट विष, अविधि में पकड़ा हुआ मन्त्र और नियन्त्रण में नहीं लाया हुआ वेनाड जैसे विनाशकारी होता है, जैसे ही ये विषयों में युक्त धर्म भी विनाशकारी होता है।

४५ “जो लक्षण-शान्त्य, स्वप्न-शान्त्य का प्रयोग करता है, निमित्त शान्त्य और कौतुक कायं में जल्पन आनन्द है, मिथ्या आनन्द उदय करने को

१. कौतुक—मन्तान-प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यों से मिश्रित जल से स्नान आदि करना।

विद्यात्मक आश्रय-द्वार से जीविका चलाता है, वह कर्म का फल भुगतने के समय किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता ।

४६ “वह शील-रहित नाथु अपने तीव्र अज्ञान में सतत दुःखी होकर विपरीत दृष्टि वाला हो जाता है । वह अमाधु प्रकृति वाला मुनि धर्म की विराधना कर नरक और तिर्यग्योनि में जाता-जाता रहता है ।

४७ “जो ओद्देशिक^१, कीर्तकृत^२, नित्याग्र^३ और कुछ भी अनैपणीय को नहीं छोड़ता, वह अग्नि की तरह सर्व-भक्षी होकर, पाप-कर्म का अर्जन करता है और यहाँ से मर कर दुर्गति में जाना है ।

४८ “अपनी दुष्प्रवृत्ति जो अनर्थ उत्पन्न करती है वह अनर्थ गला काटने वाला शत्रु भी नहीं करता । वह दुष्प्रवृत्ति करने वाला दया-विहीन मनुष्य मृत्यु के मुख में पहुँचने के समय पञ्चात्ताप के माय इस तथ्य को जान पाएगा ।

४९ “जो अन्तिम समय की आराधना में भी विषगीत बुद्धि रगता है—दुष्प्रवृत्ति को सत् प्रवृत्ति मानता है उसकी नयम-रचि भी निरर्थक है । उसके लिए यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है । वह दोनों लोकों में अग्न होकर दोनों लोकों के प्रयोजन की पूर्ति न कर सकने के कारण चिन्ता में छोड़ जाता है ।

५० “इसी प्रकार यथाछन्द (स्वच्छन्द भाव में विहार करने वाले) और कुशील साधु जिनोत्तम भगवान् के माग की विराधना कर परिताप को प्राप्त होते हैं, जैसे—भोग-रस में आसक्त होकर अर्थ-हीन चिन्ता करने वाली गीघ पक्षिणी ।

५४ श्रेणिक राजा तुष्ट हुआ और दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला—
“भगवन् ! तुमने अनाथ का यथार्थ स्वरूप मुझे समझाया है ।

५५. “हे महर्षि ! तुम्हारा मनुष्य-जन्म सुलब्ध है—सफल है । तुम्हें जो उपलब्धियाँ हुई हैं वे भी सफल हैं । तुम सनाय हो, मवान्वय हो क्योंकि तुम तीर्थंकर के मार्ग में अवस्थित हो ।

५६ “हे सयत ! तुम अनाथों के नाथ हो, तुम सब जीवों के नाथ हो । हे महाभाग ! मैं अनुशासित होना चाहता हूँ ।

५७ “मैंने तुममें प्रश्न कर जो ध्यान में विघ्न किया और भोगों के लिए निमन्त्रण दिया, मेरे उन सब व्यवहारों को तुम सहन करो—क्षमा करो ।”

५८ इस प्रकार राजसिंह—श्रेणिक अनगार-मिह की परम भक्ति में स्तुति कर अपने विमल चित्त से रतिवाम, परिजन और वन्धु-जन सहित धर्म में अनुरक्त हो गया ।

५९ राजा के रोम-कूप उच्छ्वसित हो रहे थे । वह मुनि की प्रदक्षिणा कर, सिर झुका, वन्दना कर चला गया ।

६० वह गुण से समृद्ध, त्रिगुणियों में गुप्त, तीन दण्डों से विरत और निर्मोह मुनि भी विहग की भाँति स्वतन्त्र-भाव में भूतल पर विहार करने लगा ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

बाईसवाँ अध्याय

रथनेमीय

१. सोरियपुर नगर में राज-लक्षणा में युक्त वसुदेव नामक महान् ऋद्धिमान् राजा था ।
२. उसके रोहिणी और देवकी नामक दो भार्या थीं । उन दोनों के राम और केशव—ये दो प्रिय पुत्र थे ।
३. सोरियपुर नगर में राज-लक्षणा में युक्त समुद्रविजय नामक महान् ऋद्धिमान् राजा था ।
४. उसके शिवा नामक भार्या थी । उसके भगवान् अरिष्टनेमि नामक पुत्र हुआ । वह लोकनाथ एवं जितेन्द्रियों में प्रधान था ।
५. वह अरिष्टनेमि स्वर-लक्षणा में युक्त, एक हजार आठ शुभ-लक्षणा का धारक, गोमय गोथी और श्याम वर्ण वाला था ।
६. वह वज्रकृपण सहनन^१ और समन्तनुरन्ध मम्यान्^२ वाला था । उसका उदर मछली के उदर जैसा था । केशव ने उसका लिए भार्या के रूप में राजीमती कन्या की मांग की ।
७. वह राजकन्या सुशील, मनोहर-चित्रवन वाली, स्त्री-जनार्तिना गति-लक्षणा में परिपूर्ण और चमकती हुई दिवाली जैसी पभा वाली थी ।

१. सहनन का अर्थ है—अस्थि-वर्धन । मुद्गटनम अस्थि वर्धन का नाम है—‘वज्रकृपणभक्तानां सहनन । विशेष व्याख्या के लिए देखें—उत्तराध्यायन (म-टिप्पण सम्पन्न) ।

२. मम्यान् का अर्थ है—शरीर की जाति । पाचवीं पाद पर देते हुए त्रिग व्यक्ति के चारों कोण सम होते हैं, वह ‘ममन्तरुण्य मम्यान्’ है । विशेष व्याख्या के लिए देखें—उत्तराध्यायन (म-टिप्पण सम्पन्न) ।

८ उसके पिता उग्रमेन ने महान् ऋद्धिमान् वासुदेव ने कहा—“कुमार यहाँ आए तो मैं अपनी कन्या दे सकता हूँ।”

९ अरिष्टनेमि को सर्व औषधियों के जल से नहलाया गया, कौतुक^१ और मगन किये गए, दिव्य वस्त्र-युगल पहनाया गया और आभरणों से विभूषित किया गया।

१० वासुदेव के मतवाले ज्येष्ठ गन्धहस्ती^२ पर आरुढ़ अरिष्टनेमि सिर पर घूटामणि की भाँति बहुत सुशोभित हो रहा था।

११ अरिष्टनेमि ऊँचे छत्र-चामरों से सुशोभित और दसार-चक्र^३ से सर्वतः परिदृष्ट था।

१२ यथाक्रम मजाई हुई चतुरगिनी-मेना और बाघों के गगन-स्पर्शी दिव्यनाद—

१३ ऐसी उत्तम ऋद्धि और उत्तम द्युति के साथ वह वृष्णि-पुङ्गव^४ अपने भवन से चला।

१४ मार्ग में जाते हुए उसने भय से मग्नस्त, बाघों और पिंजरा में निरुद्ध, व्यन्त दुःखित प्राणियों को देखा।

१५ वे मरणासन्न दशा को प्राप्त थे और मासाहार के लिए खाए जाने वाले थे। उन्हें देखकर महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि ने सारथि ने इस प्रकार कहा—

१६ “मुख की खाह रखने वाले ये सब प्राणी किसलिए इन दातों और पिंजरा में रोके हुए हैं ?”

१७ सारथि ने कहा—“ये भद्र प्राणी तुम्हारे दिवाह-श्राद्ध में दह्यमानों को मिलाने के लिए यहाँ रोके हुए हैं।”

१८ सारथि का दहन जीवों के वध का प्रतिपादक वचन सुन कर जीवों के प्रति सवर्ण उस महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि ने शोचा—

१९ “यदि मेरे निमित्त ने इन दहत ने जीवों का वध होने वाला है तो यह परलोक मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा।”

१ कौतुक—दिवाह आदि मगन-बाघों में किया जाने वाला नृत्य-संगीत।

२ गन्धहस्ती—धोए हुए हाथों, जिसकी रगड़ से दूसरे हाथों को धोया जाने है या निर्दोष हो जाते हैं।

३ दसार-चक्र—दस दातों का समूह। दंत—उत्तराश्विन (अश्विनी राश्वरिण)।

४ वृष्णि-पुङ्गव—वृष्णि-पुत्र का प्रधान पुराण।

२०. उस महायशस्वी अरिष्टनेमि ने दो कुण्डल, करघनी और मारे आभूषण उतार कर सारथि को दे दिये ।

२१. अरिष्टनेमि के मन में जैसे ही निष्क्रमण (दीक्षा) की भावना हुई, वैसे ही उसका निष्क्रमण-महोत्सव करने के लिए औचित्य के अनुसार देवता आए । उनका समस्त वैभव और उनकी परिपक्वता उनके साथ थी ।

२२. देव और मनुष्यों से परिवृत भगवान् अरिष्टनेमि शिविका-रत्न में आरूढ़ हुआ । द्वारका से चल कर वह रैवतक (गिरनार) पर्वत पर स्थित हुआ ।

२३. अरिष्टनेमि सहस्राश्वर उद्यान में पहुँच कर उत्तम शिविका में नीचे उतरा । भगवान् ने एक हजार मनुष्यों के साथ चित्रा नदी में निष्क्रमण किया ।

२४. समाहित अरिष्टनेमि ने सुगन्ध में सुवासित, मुकुमार और घुँघराले बालों का पञ्चमुष्टि से अपने-आप तुरन्त लोच किया ।

२५. वामुदेव ने लुप्त-केश और जितेन्द्रिय भगवान् से कहा—“दमोदर ! तुम अपने इच्छित-मनोरथ को शीघ्र प्राप्त करो ।

२६. “तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, शान्ति और मुक्ति में बढा ।”

२७. इस प्रकार राम, केशव, दसार तथा दूसरे बहुत से लोग अरिष्टनेमि को वन्दना कर द्वारकापुरी लौट आए ।

२८. अरिष्टनेमि के प्रव्रज्या की बात को सुन कर राजकन्या राजीमती अपनी हँसी, खुशी और आनन्द को खो बैठी । वह शाक में स्नान हो गई ।

२९. राजीमती ने सोचा—मेरे जीवन को विनाशक है, जो अरिष्टनेमि के द्वारा परित्यक्त है । अब मेरे लिए प्रव्रजित होना ही ध्येय है ।

३०. धीरे धीरे कृत-निदव्य राजीमती ने कूत्त व कधी ने मँगाये हुए और जैसे काने केशों का अपने-आप लुत्तन किया ।

३१. वामुदेव ने लुप्त-केशा और जितेन्द्रिय राजीमती से कहा—“कहा । तू धीरे मना-मना का प्रतिनिधि व्रता में पार प्राप्त कर ।”

३२. शीघ्र ही वह बहूत राजीमती ने प्रव्रजित हो कर द्वारका में बहूत स्वयं और परित्यक्त को प्रव्रजित किया ।

३३. वह रैवतक पर्वत पर जा रही थी । वहाँ में वहाँ में मँगाये हुए । वहाँ हो रही थी, अनेक छाना हुआ था, उन समय वह पुरा में पार पड़े ।

३४ चीवरो को मुखाने के लिए फैलाती हुई राजीमती को रथनेमि ने नग्नरूप में देखा। वह भग्न-चित्त हो गया। बाद में राजीमती ने भी उसे देख लिया।

३५ एकान्त में उस सद्यति को देख वह डरी और दोनों भुजाओं के गुम्फन में वक्ष को ढाँक कर काँपती हुई बैठ गई।

३६ उस समय समुद्रविजय के अगज गज-पुत्र रथनेमि ने राजीमती को भीत और प्रकम्पित देख कर यह वचन कहा—

३७ “भद्रे ! मैं रथनेमि हूँ। मुझे ! चारुभाषिणि ! तू मुझे स्वीकार कर। सुतनु ! तुझे कोई पीडा नहीं होगी।

३८ “आ, हम भोग भोगें। निश्चित ही मनुष्य-जीवन बहुत दुर्लभ है। भुवन-भोगी हो, फिर हम जिन-मार्ग पर चलेगें।”

३९ रथनेमि को नियम में उत्साहहीन और भोगों में पराजित देख कर राजीमती सभ्रान्त नहीं हुई। उसने वही अपने शरीर को वस्त्रों में ढँक लिया।

४० नियम और व्रत में सुस्थित राजवर-वन्या राजीमती ने जानि, वृत्त और शील की रक्षा करते हुए रथनेमि ने कहा—

४१ “यदि तू रूप से वैश्रमण है, नालित्य में नलकूवर है और तू क्या,

४६. सयमिनी के इन मुमपित वचनो को मुन कर, रथनेमि धर्म मे वैसे ही स्थिर हो गया, जैसे अकुश से हाथी होता है ।

४८ वह मन, वचन और काया से गुप्त, जितेन्द्रिय तथा दृढव्रती हो गया । उसने फिर आजीवन निश्चल भाव से श्रामण्य का पालन किया ।

४८. उग्र-तप का आचरण कर वे दोनो (राजीमती और रथनेमि) केवल हुए और सब कर्मों को सपा अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हुए ।

४९. सम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण पुरुष ऐसा ही करते हैं—वे भोगों से वैसे ही दूर हो जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम रथनेमि हुआ ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ॥

तेईसवाँ अध्ययन

केशि-गौतमीय

१ पाश्वं नाम के जिन हुए । वे अहंन्, लोक-पूजित, सबुद्धात्मा, सर्वज्ञ, धर्म-नीय के प्रवर्तक और वीतराग थे ।

२ लोक को प्रकाशित करने वाले उन भगवान् पाश्वं के केसी नामक शिष्य हुए । वे महान् यगम्बी, विद्या और आचार के पारगामी गुमार-श्रमण थे ।

३ वे अवधि-ज्ञान और धृत-नम्पदा ने तन्हीं को जानने थे । वे शिष्य-सघ में परिवृत्त होकर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रावन्ती में आए ।

४ उस नगर के पाश्वं में 'तिदुक' उद्यान था । वहाँ जीव-जन्तु रहित यय्या (सकान) और मरनार (आसन) लेकर वे ठहर गए ।

५ उस समय भगवान् वर्धमान विहार कर रहे थे । वे धर्म-नीय के प्रवर्तक, जिन और नमूचे लोक में विभूत थे ।

६ लोक को प्रकाशित करने वाले उन भगवान् वर्धमान के गौतम नाम के शिष्य थे । वे महान् यगम्बी, भगवान् यय विद्या और आचार के पारगामी थे ।

११ यह हमारा धर्म कैसा है और यह उनका धर्म कैसा है ? आचार-धर्म^१ की व्यवस्था यह हमारी कैसी है और वह उनकी कैसी है ?

१२. जो चातुर्यामि-धर्म है, उसका प्रतिपादन महामुनि पार्श्व ने किया है और यह जो पञ्च-शिक्षात्मक-धर्म है, उसका प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है ।

१३ महामुनि वर्धमान ने जो आचार-धर्म की व्यवस्था की है वह अचेतक^२ है और महामुनि पार्श्व ने जो यह आचार-धर्म की व्यवस्था की है, वह अनरीय और उत्तरीय वस्त्र वाली है । जबकि हम एक ही उद्देश्य से चले हैं तो फिर इस भेद का क्या कारण है ?

१४ उन दोनों - केशी और गौतम ने अपने अपने शिष्या की विनयकणा को जान कर परस्पर मिलने का विचार किया ।

१५ गौतम ने विनय की मर्यादा का औचित्य देगा । केशी का कुल ज्येष्ठ था, इसलिए वे शिष्य-मघ का साथ लेकर त्रिदुक वन में चले आए ।

१६. कुमार-श्रमण केशी ने गौतम का आए देण कर मध्यम प्रकार से उनका उपयुक्त आदर किया ।

१७ उन्होंने तुरत ही गौतम को बैठने के लिए प्रामुक पयाल^३ और पान्नी कुश नाम की घास दी ।

१८ चन्द्र और सूर्य के समान शोभा वाले कुमार-श्रमण केशी और मर्यादा-यसस्वी गौतम -- दाना बैठे हुए शोभित हो रहे थे ।

१९ वहाँ कीन्तल का ढूँढ़ने वाले दुमरे-दुमरे मम्प्रदाया के जतर माधु आए और हजार-हजार गृहस्थ आए ।

२० देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सिन्धर और अट्टा मृत्वा आ वहाँ भेदा-मा दा गया ।

१ आचार धर्म -- वेग-धारण जादि वाद्य विदा कयाप ।

२ अगवान महावीर ने अचेत (निर्देश) या केवल ज्ञानमय के गौतम द्वारा अपने धर्म का निरूपण किया । अगवान पार्श्वनाथ ने पञ्चशिक्षा धर्म का निरूपण किया । जतर का अर्थ है जलगीर । जलगीर, और उत्तर का अर्थ है उत्तरीय (उपर का वस्त्र) ।

३ पयाल -- दान प्रदान के अन्तर्गत के पदार्थ ।

३५ 'गीतम ! तुम हजारो-हजारो शत्रुओं के बीच खड़े हो । वे तुम्हें जीतने के लिए तुम्हारे सामने आ रहे हैं । तुमने उन्हें कैसे पराजित किया है ?'

३६ 'एक को जीत लेने पर पाँच जीते गए । पाँच को जीत लेने पर दस जीते गए । दसों को जीत लेने पर मैं सब शत्रुओं को जीत लेता हूँ ।'

३७ 'शत्रु कौन कहलाता है?'—केशी ने गीतम से कहा । केशी के कहने-कहते ही गीतम इस प्रकार बोले—

३८ 'एक न जीती हुई आत्मा ही शत्रु है । कषाय और इन्द्रियाँ शत्रु हैं । मुने ! मैं उन्हें जीत कर नीति के अनुसार विहार कर रहा हूँ ।'

३९. 'गीतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । तुमने मेरे शत्रु को दूर किया है । मुझे एक दूसरा शत्रु भी है । गीतम ! उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ ।'

४०. 'इस ससार में बहुत जीव पाश से बन्धे हुए दीख रहे हैं । मुने ! तुम पाश से मुक्त और पवन की तरह प्रतिबन्ध-रहित होकर कैसे विहार कर रहे हो ?'

४१. 'मुने ! उन पाशों को सर्वथा काट कर, उपायों से विनष्ट कर मैं पाश-मुक्त और प्रतिबन्ध-रहित होकर विहार करता हूँ ।'

४२ 'पाश किसे कहा गया है ?'—केशी ने गीतम से कहा । केशी के कहते-कहते ही गीतम इस प्रकार बोले—

४३ 'प्रगाढ़ गग-द्वेष और स्नेह भयकर पाश हैं । मैं उन्हें काट कर मुनि-धर्म की नीति और आचार के साथ विहार करता हूँ ।'

४४. 'गीतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । तुमने मेरे इस शत्रु को दूर किया है । मुझे एक दूसरा शत्रु भी है । गीतम ! उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ ।'

४६ 'गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा ! तुमने मेरे इस सगय को दूर किया है । मुझे एक दूसरा सगय भी है । गौतम ! उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ ।

४७ 'गौतम ! घोर अग्नियाँ प्रज्वलित हो रही हैं, जो शरीर में रहती हुई मनुष्य को जला रही हैं । उन्हें तुमने कैसे बुझाया ?'

४८ 'महामेघ ने उत्पन्न निघ्नंर में सब जलो में उत्तम जल लेकर मैं उन्हें सींचता रहता हूँ । वे सींची हुई अग्नियाँ मुझे नहीं जलाती ।'

४९ 'अग्नि किन्हे कहा गया है ?'—केशो ने गौतम से कहा । केशो के कहने-कहते ही गौतम इस प्रकार बोले—

५० 'कपायो को अग्नि कहा गया है । धृत, घीठ और तप यह जल है । धृत की धारा में आहत किए जाने पर निम्नेज बनी हुई वे मुझे नहीं जलाती ।'

५१ 'गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा ! तुमने मेरे उन सगय को दूर किया है । मुझे एक दूसरा सगय भी है । गौतम ! उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ ।

६२ 'मार्ग किसे कहा गया है ?'—केशी ने गौतम से कहा । केशी के कहते-कहते ही गौतम इस प्रकार बोले—

६३ 'जो कुप्रवचन के बन्नी है, वे सब उन्मार्ग की ओर जा रहे हैं । जो राग-द्वेष को जीतने वाले जिन ने कहा है, वह मन्मार्ग है, क्योंकि वह सबसे उत्तम मार्ग है ।'

६४. 'गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । तुमने मेरे उस मशय को दूर किया है । मुझे एक दूसरा मशय भी है । गौतम ! उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ ।

६५ 'मुने ! महान् जल-प्रवाह के वेग से बहते हुए जीवों के लिए तुम शरण, गति, प्रतिष्ठा और द्वीप किसे मानने हा ?'

६६ 'जल के मध्य में एक लम्बा-चौड़ा महाद्वीप है । वहाँ महान् जल-प्रवाह की गति नहीं है ।'

६७ 'द्वीप किसे कहा गया है ?'—केशी ने गौतम से कहा । केशी के कहते-कहते ही गौतम इस प्रकार बोले—

६८ 'जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है ।'

६९ 'गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । तुमने मेरे उस मशय का दूर किया है । मुझे एक दूसरा मशय भी है । गौतम ! उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ ।

७६ 'समूचे लोक में प्रकाश करने वाला एक विमल भानु उगा है । वह समूचे लोक में प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा ।'

७७ 'भानु किने कहा गया है ?'—केशी ने गौतम से कहा । केशी के कहते-वहते ही गौतम इस प्रकार बोले—

७८ 'जिसका समार धीण हो चुका है, जो मर्बज है, वह अहंत्-स्त्री भास्कर समूचे लोक के प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा ।'

७९ 'गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । तुमने मेरे इस सशय को दूर किया है । मुझे एक दूसरा सशय भी है । गौतम ! उसके विषय में भी तुम मुझ बनलाओ ।

८० 'मुने ! शारीरिक और मानसिक दुःखा में पीड़ित हुए प्राणियों के लिए क्षेम, शिव और अनादाय स्थान किने मानते हो ?'

८१ 'लोक के अग्रभाग में एक वैसा दायदत स्थान है जहाँ पहुँच पाना कठिन है और जहाँ नहीं है—जरा, मृत्यु, व्याधि और वदना ।'

८२ 'स्थान किने कहा गया है ?'—केशी ने गौतम से कहा । केशी के कहते-वहते ही गौतम इस प्रकार बोले—

चीबीसवाँ अध्यायन

प्रवचन-माता

१ आठ प्रवचन-माताएँ^१ हैं—ममिति और गुप्ति । समितियाँ पौन और गुप्तियाँ तीन ।

२ ईर्या-ममिति, भाषा ममिति, एषणा-ममिति, आदान-ममिति, उच्चार-समिति, मनो-गुप्ति, वचन-गुप्ति और आठवीं काय-गुप्ति है ।

३ ये आठ समितियाँ^२ संक्षेप में कही गई हैं । इनमें जिन-भाषित द्वादशान्न रूप प्रवचन समाया हुआ है ।

४. समयी मुनि आलम्बन, काल, मार्ग और यतना—इन चार कारणों से परिशुद्ध गति में चले ।

५ उनमें ईर्या का आलम्बन ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है । उसका काल दिवस है और उत्पत्ति का वर्जन करना उसका मार्ग है ।

६ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में यतना चार प्रकार की रही गई है । वह मैं बट रहा हूँ, मुनो ।

८ इन्द्रियो के विषयो और पाँच प्रकार के स्वाध्याय का वर्जन कर, ईर्या मे तन्मय हो उसे प्रमुख बना उपयोग पूर्वक चले ।

९ क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, वाचालता और विक्रिया के प्रति भावधान रहे— इनका प्रयोग न करे ।

१० प्रज्ञावान् मुनि इन आठ स्थानो का वर्जन कर यथामय निरवद्य और परिमित वचन बोले ।

११ आहार, उपधि और णव्या के विषय मे गवेपणा, ग्रहणैपणा और परिभागैपणा—इन तीनों का विगोधन करे ।

१२ यतनाशील यति प्रथम एपणा (गवेपणा-एपणा) मे उद्गम और उत्पादन—दोनों का शोधन करे । दूसरी एपणा (ग्रहण-एपणा) मे एपणा (ग्रहण) सम्बन्धी दोषो का शोधन करे और परिभागैपणा मे दोष-चतुर्क' का शोधन करे ।

१३ मुनि जाघ-उपधि^१ और औपग्रहिक-उपधि^२—दोना प्रकार के उपकरणो को लेने और रखने मे उन विधि का प्रयोग करे—

१४ मदा सम्यक्-प्रवृत्त और यतनाशील यति दोनों प्रकार के उपकरणो का चला मे प्रतिलेखन कर तथा रजोहरण आदि मे प्रसाजन कर उन्हें ले और रखे ।

१५ उच्चार, प्रस्रवण, श्लेष्म, नाक का मैल, मैल, आहार, उत्तरि, शरीर का उगी प्रकार की दूसरी कोई उत्सग करने दोष वस्त्र का उन्मुक्त स्थिति मे उत्सग करे ।